

भारत के त्यौहार

कुछ अन्य प्रकाशन

युगपुरुष राम (सचित्र पुरस्कृत)	अतलकुमार जैन	5 00
रावण महाकाव्य (पुरस्कृत)	हरदयालुसिंह वर्मा	6 00
गीत-मोविग्य (सचित्र पुरस्कृत)	विजयमोहन वर्मा	6 00
दमयन्ती (पुरस्कृत महाकाव्य)	तात्परान्न हारीश	8 00
ज्ञान-सतसई	राजेश वर्मा	3.00
कौश्लेय-कथा (काव्य)	उदयचंद्र भट्ट	1.50
भारत की सांस्कृतिक विविधता	हरिवल्लभ वैशासकार	1 00
भारत का सांस्कृतिक इतिहास (सचित्र)	हरिवल्लभ वैशासकार	8 00
भारत की सांस्कृतिक परम्परा (सचित्र)	केदारनाथ शास्त्री	3 00
धर्मज्ञान शास्त्र-तल (नाटक)	धनु इन्दुमेखर	3 00
कुरान और धार्मिक मठभेद	धीमाजा धाका	2 00
वेला हुई भबेर (प्रवृत्त-नावा)	रंजित मटियाणी	2.00
रामायण की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	2 00
महाभारत की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	1 25
अरिष निर्माण की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	1 50
पुराणों की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	2.00
भामवत की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	2 00
सांस्कृतिक कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	2 00
देवताओं की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	2.00
तपस्वियों की कहानियाँ (सचित्र)	राजबहादुरसिंह	2.00
कुरान की लोक-कथाएँ (सचित्र)	धीमसेन खानी मोहन मुख	1 25
धार्मिक लोक-कथाएँ (सचित्र)	धीरूषण	1 50
बाईबिस की लोक-कथाएँ (सचित्र)	मनोहरनाथ वर्मा	1 50

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6

भारत के त्यौहार

भारतीय जन-मानस के सौ स प्रबिक त्यौहारों, पर्वों व राष्ट्रीय
उत्सवों का रोचक विवरण

सुरेशचन्द्र शर्मा

1963

आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली-6

BHARAT KE TYOILAB

(Festivals of India)

by

Suresh Chandra Sharma

Rs 3 00

COPYRIGHT © 1963 ATMA RAM & SONS, DELHI 5

प्रकाशक

रामसालपुरी पंचामृत

शास्त्राराम एण्ड सन

काशीपुरी गेट दिल्ली-6

घांलाएँ

हीर सास नई दिल्ली

महानगर सगनठ-6

बोड़ा रास्ता जयपुर

विरवविद्यालय क्षेत्र बभीगड

माई हीरों गेट, जालन्धर

बेयमपुस रोड़ मरठ

रामकोट, हैदराबाद

प्रथम संस्करण 1963

मूल्य तीन रुपये

मुद्रण

गोमा प्रिंटर्स

नई दिल्ली

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली ४
मई ७, १९६२
वैशाल्य १७ १८८४ अंक

दो शब्द

हमारे गाँवों के जीवन का स्वीकारों से बड़ा सहारा सम्बन्ध है। घामीण जनता में इनके द्वारा न केवल धार्मिकता बनी रही है बरन् वे मनोरंजन और शिक्षा के भी साधन रहे हैं। मीने अपनी धारमकथा में अपने पाँवों के जीवन का बर्णन करते हुए होमी, बन्माप्टमी, रामनबमी बसहारा अनन्त बसुर्बमी और मुहरब का जिक्र किया है।

पंडित सुरेशचन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक में हिन्दुओं के १७ धर्म धर्म बसन्धियों के ८ और ५ राष्ट्रीय त्योहारों का विवरण दिया है। समाज विज्ञान की दृष्टि से धर्म भारतीय त्योहारों का अध्ययन नहीं हुआ है। त्योहारों के सम्बन्ध में विवरणात्मक पुस्तकें भी कम ही हैं। इस के धर्म भागों में हिन्दुओं के अंदर ही धर्म कई त्योहार बनाए जाते हैं। इनकी रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं। इस विषय पर धर्म बहुत कुछ सिखा जा सकता है और सिखा जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि यह पुस्तक इस विषय में एक धूम प्रयास है। पंडित सुरेशचन्द्र वर्मा इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

२१/५/६२
५६८६

1 सवत्सरारम्भ

चैत्र शुक्ला प्रतिपदा

चैत्र महीने की शुक्ला प्रतिपदा को विक्रमीय सम्बत् का पहला दिन माना जाता है। इसीलिए इसे सवत्सरारम्भ कहते हैं। अथर्ववेद क पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि पृथ्वी के साथ सवत्सरों का विर-सम्बन्ध है। प्रत्येक सवत्सर का इतिहास हमारे पिछले वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन और अगले वर्ष के शुभ संकल्पों का स्रोत है।

वेद तो माँ बसुंधरा का यशोगान करते हुए यहाँ तक कहत हैं कि हूँ पृथ्वी! तुम्हारे ऊपर सवत्सर का नियमित ऋतुचक्र घूमता है। ग्रीष्म वर्षा, शरद हेमन्त शिथिल और बसन्त का विधान अपनी-अपनी निबियों को प्रतिवर्ष तुम्हारे चरणों में प्रर्पण करता है। प्रत्येक सवत्सर का लेखा प्रचीम है। माँ बसुंधरा की दैनिक चर्या तथा अपनी कहानी दिन रात और ऋतुओं के द्वारा सवत्सर में प्रागे बढ़ती जाती आ रही है।

बसन्त ऋतु की किस घड़ी में किस फूल को प्रवृत्ति अपने रंगों की लुसिका से रंगती है, दिन रात तथा ऋतुएँ किस बनस्पति में माँ बसुंधरा का रस जमा करती हैं पक्ष फैलाकर उड़ने वाली तितलियाँ एवं यज्ञ-तंत्र चमकने वाले पटवोजने कहीं-से-कहीं आते हैं किस समय कौब पक्षियों की बसरब करती हुई पंक्तियाँ मानसरोवर से सौटती हुई हमारे हरे भरे सहस्रहाते हुए खेतों में मगस करती हैं, किस समय में तीन दिन तक बहने वाला प्रबन्ध फगुनहरा बुझों के पुराने पत्तों को धराशायी कर देता है, और किस समय पुरबाई हवा बसकर धाकाध को मर्षों की छटा से धाब्दादित कर देती है? इस ऋतु विधान की कमा विद्वान् कानों में कहते हुए सवत्सर का प्रत्येक पल अपनी तेज रफ्तार से प्राग

बढ़ता भसा जाता है। उसी संबन्ध का धारम्भ इस धुम श्वेत धुबला प्रतिपदा से होता है।

प्राचीन युग की मान्यता के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि रचना इसी दिन से धारम्भ हुई थी। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि दूसरे सभी देवी-देवताओं ने आज से ही सृष्टि के संभालन का कार्यभार सम्भाला। अथर्ववेद में विधान है कि आज के दिन उसी संबन्ध की मुखा-प्रतिमा बनाकर पूजनी चाहिए। यह संबन्ध ही तो साक्षात् सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्माजी का मूर्तिमान प्रतीक है।

आज के दिन से रात्रि की अगला दिन का परिमाण बढ़ने लगता है। ईरानियों में आज ही के दिन नीरोज मनाया जाता है जो संबन्धरारम्भ का पर्याय है। धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टियों से इस तिथि का इसीलिए इतना अधिक महत्त्व है।

घन्ति-संप्रदाय के अनुयायियों के मठ से श्वेत धुबल प्रतिपदा से नवरात्रि का धारम्भ होता है। गार्क सोग अपने अठ-अनुष्ठान आदि आज की तिथि से धारम्भ करते हैं। और समूचा वर्ष हमारे तथा देश के लिए धुम ही इस मंगल कामना से अक्षय्यरूपी मंगलती बुर्गा का पाठ धारम्भ करते हैं जो नौ दिन तक चलता है। वैष्णव सोग भी आज से रामायण भावि का पाठ धारम्भ करते हैं।

वैदिक युग में समस्त सागरिक प्रातः काल स्नान करके अथ अथवा पुष्प और जल लेकर विधिबद्ध संबन्ध का पूजन करते थे और पश्चिम एक-दूसरे से मिलकर हरे भरे एवं सरसों के पीले फूलों के परिधान में सिपटे चोतों पर जाकर कई पक्ष का दर्शन करते थे। रात में अपने अपने घरों पर जाकर मई बनी हुई थीकी अथवा वायु की बेदी पर स्वच्छ बस्त्र बिछाकर उस पर हन्दी अथवा केसर से रंगे हुए अक्षत का अष्टदश पक्ष बना उसका ऊपर साबुत नाश्विल या संबन्ध ब्रह्मा की मुखा प्रतिमा रखकर 'यों ब्रह्मणे मम।' मंत्र में ब्रह्मा का आह्वान और पूजन करके पायत्री यंत्रों से हवन करते थे। अंत में सारा वर्ष सदा सदाएँ करने वाला ही यह प्रार्थना करते थे।

आज भी देश का हर भरा और सुमंगल बनाने के लिए हमारी

'अधिक धन उपजाओ' योजना के अनुसार समस्त नागरिका का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने धन से उत्पादित नई फसल का खेतों पर जाकर दर्शन करें। और यदि उसमें कमी है तो उसे पूरा करने का धुम सकल्प करें एवं अन्नरतमदों को और गरीबों को भोजन करार्थ तथा सामर्थ्य के अनुसार नए वस्त्रों का दान करें। इससे समाज में सुख और शान्ति होगी घापस का प्रेम बढ़ेगा। निर्धनों को धन देकर और निर्बन्सों की सहायता करके ऊँचा उठने का अवसर प्रदान करें। गिरे हुए पिछड़े लोगों को भागे बढ़ने का मौका दें। घापसी कटुताओं को दूर करें और छोटे-बड़े या ऊँच-नीच की भावना मिटाकर सबके साथ समानता का व्यवहार आरम्भ करें। यही संवत्सर-पूजन का रहस्य है।

2. अरुन्धती व्रत

चैत्र शुक्ला तृतीया

धरन्धरी प्रजापति कर्दम ऋषि की पुत्री और महर्षि बशिष्ठ की धर्मपत्नी थीं। उन्हीं के नाम पर इस व्रत की परम्परा आरम्भ हुई थी। सौभाग्याशीलिणी महिलाओं को उनके चरित्र से प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं साथ ही वास-वैषम्य दोष का परिहार होता है। यह व्रत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरम्भ होकर तृतीया को पूरा होता है। प्राचीनकाल में तो सोग किसी नदी पर अथवा घर में स्नान करके इस व्रत का सकल्प करते थे। दूसरे दिन द्वितीया को नबोन घान्य पर बसवा रखकर उसके ऊपर अरुन्धती बशिष्ठ और ध्रुव की तीन मूर्तियाँ स्थापित करते थे। गणपति के पूजन के पश्चात् उसका पूजन होता था। तृतीया को विष-यावती का पूजन करके व्रत की समाप्ति होती थी। आज-काल इस व्रत का रिवाज कम ही गया है। इसको कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है

बहुत प्राचीनकाल में किसी विद्वान् ब्राह्मण की कन्या छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। एक दिन यमुना नदी में स्नान करके वह शिव-पार्वती का पूजन कर रही थी कि स्वयं भ्रातृतोष शंकर-पार्वती आकाश मार्ग से उभर निकले। देवी पार्वती ने शंकर से उससे बाल-वैश्वानर का कारण पूछा। शिव ने कहा—बेवि ! पहले जन्म में यह सड़की पुरुष की और एक ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। परन्तु परस्त्री में आसक्ति रखने के कारण इसे मारी का जन्म मिला और अपनी विवाहिता पत्नी को दुखी रखने के हेतु वैश्वानर का दुःख उठाना पड़ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी' के नियमानुसार इसे यह दुःख सहना पड़ेगा।

पावती ने पूछा—प्रभो ! क्या इस पाप का प्रायश्चित्त किसी रीति से हो सकता है ?

शंकर ने कहा—वैश्वानर ! आज से बहुत पहले जन्मी हुई सती परम्पती के पावन चरित्र को स्मरण करती हुई यह बालिका यदि अपना शरीर त्याग दे तो इसे अगले जन्म में सदाचार प्राप्त करने की पुष्टि प्राप्त हो सकती है और इसके बाल-वैश्वानर योग का परिहार हो सकता है।

देवी पार्वती ने अचरित बोलकर सबसे ही उस बालिका के सामने पहुँच उसके दोष और गुण उसे समझाए। एवं अपने जीवन की सुखी बनाने के लिए, पवित्र धर्म का महत्त्व तथा देवी परम्पती के चरित्र को समझाया। पावती की सील पाकर उस बालिका ने फिरनाम तक देवी परम्पती का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया। जिसने उस स्वल्प उसे दूसरे जन्म में सुखी गृहिणी का जीवन प्राप्त हुआ।

अपनी विवाहिता पत्नी का अनादर और परस्त्री में अनुराग रखना दोनों ही भयंकर सामाजिक अपराध हैं। इन दोनों दुःप्रवृत्तियों के फल पाठन होते हैं। इनसे हेतु काफी दंड भोगना पड़ता है। इनसे बचने का उपाय यही हो सकता है कि ऐसे व्रत और अनुष्ठानों के द्वारा पुष्ट मनो युक्ति का विकास किया जावे। यही इस कथा का रहस्य है। यदि पुत्र यह पाठने हैं कि उनकी पत्नियों पवित्र धर्म का पालन करने वाली

गृहस्त्रियों के समान हों तो उन्हें भी एक पत्नीव्रत का पालन करते हुए स्त्रियों का आदर करना सीखना होगा। तभी उनके जीवन में सुख और धान्ति कामम रह सकेगी।

3 गनगौर व्रत

चैत्र शुक्ला तृतीया

गनगौर व्रत—चैत्र शुक्ला तृतीया को रखा जाता है। यह हिंदू स्त्री मात्र का त्योहार है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों की प्रथा एवं भिन्न-भिन्न कुल परम्परा के भेद से पूजन के तरीकों में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है। परन्तु इसकी धारणाओं में भेद नहीं है। सौभाग्यवती स्त्रियाँ बहुत प्राचीनकाल से इस व्रत को रक्खती आई हैं।

मध्याह्न तक उपवास रखकर, पूजन के समय रेणुका की गौर स्थापित करके, उस पर भूठी, महाकर, सिन्दूर, नए वस्त्र चन्दन मूष, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य आदि अर्पण किया जाता है। उसके बाद बया मूषकर व्रत रखने वाली स्त्रियाँ गौर पर थका हुआ सिन्दूर अपनी माँग में लगाती हैं। गनगौर का प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता है। इस व्रत के सम्बन्ध में जो लोक-कथा आमतौर पर गाँवों में प्रचलित है वह इस प्रकार है

एक बार देवर्षि नारद के सहित भगवान् शंकर विद्वज्-पर्यटन के लिए निकसे। सती पार्वती भी उनके साथ थीं। तीनों एक गाँव में गए। उस दिन चैत्र शुक्ला तृतीया थी। गाँव की सम्पन्न स्त्रियाँ शिव-पार्वती के आने का समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न हुईं और उन्हें अर्पण करने के लिए तरह-तरह के अधिक भोजन बनाने लगीं। परन्तु ग्रहीत स्त्रियाँ जो वहाँ जैसे बैठी हुई थीं, जैसे ही हल्दी आबन अपनी अपनी धानियों में रक्खकर दौड़ों और शिव-पार्वती के पास पहुँच गईं।

हमारा देश तो गरीबों का देश है। गरीबों का उपास्य शंकर के प्रसादा
 और कौन देवता हो सकता है, जिसके पास पहनने को बड़िया वस्त्रों
 के बजाय बाघम्बर मात्र है एक रहने के लिए फूस की झोपड़ी भी नहीं
 है। फिर भी गरीबों क उस देवता की शक्ति अपरम्पार है। बिद्व की
 कोई भी निधि ऐसी नहीं है जो उस देवता के चरणों पर न सोटटी
 हो। इसलिये अपनी सेवा में आई हुई गाँव की गरीब और सीधी-सादी
 महिमाओं के झुंड को देखकर शिव गदगद हो गए और उनके सरस
 एवं निष्कपट भाव से चरण किये हुए पत्र-पुष्प को स्वीकार करके
 प्रानन्द-मग्न हो गए। अपने पति को हर्ष से भरा हुआ देखकर सती
 पार्वती का मन भी प्रानन्द से नाच उठा। उन्होंने प्रायन्तुक महि
 माओं के ऊपर मुहाग रम (सौभाग्य का टीका सगामे की हरदी)
 छिड़क दी। वे महिसालें सौभाग्य दान पाकर अपने-अपने घर बसी
 गईं।

इसके बाद सम्पन्न कुसों की बहूटियाँ आई। वे सब सोलहों
 गृ मार से मुसज्जित थीं। उनपर चमकते हुए धामूपणों और सुन्दर
 वस्त्रों की बहार थी। चाँदी और सोने के पासों में वे अनेक प्रकार के
 पत्रबान बनाकर साईं थीं। उन्हें देखकर धामुतोष शंकर ने पावती से
 पूछा—बहि ! तुमने सपूर्ण मुहाग रस तो अपनी दीन पुजारियों को
 द दिया। अब इन्हें क्या दोगी ?

अन्नपूर्णा पावती ने कहा— इन्हें मैं अपनी धंगुली औरकर रक्त
 का मुहाग रम दूंगी।' निदान जब वे स्त्रियाँ बहाँ आकर पूजन करन
 लगी तब अन्नपूर्णा ने अपनी धंगुली औरकर सब पर उमका रक्त छिन्न
 दिया और कहा—बड़िया वस्त्रों और चमकीले धामूपणों में अपने
 अपने पतिवों को रिम्मान की प्रवदा अपने प्रत्येक रक्त बिंदु को स्वामी
 सेवा में चर्पण करके तुम सौभाग्यदासिनी बहुसाधोगी। सेवा-धर्म का
 यह अनोखा उपदेन प्राप्त परक के कुस-बहूटियाँ अपने-अपने घरों को
 सोर्ण और अपने परिवार की सेवा में रत हो गईं।
 इसके उपरान्त उन्होंने स्वयं भी शिव से आज्ञा लेकर—भगवान्
 शिव तथा महर्षि नारद को वहीं छोड़—कुछ दूर घा नदी में स्नान

किया और बासु के शिव बनाकर श्यामपूर्वक उनका पार्थिव पूजन किया। प्रवक्षिणा करके उन्होंने उस शिव प्रतिमा से यह निवेदन किया कि मेरे ब्रिये हुए वरदान को सत्य करने की शक्ति आप में ही है। इसलिए प्राणेश्वर ! मेरी सेवा स प्रसन्न होकर मेरे बचनों को पूर्ण करने का वरदान प्रदान कीजिए। धरकर अपने पार्थिव रूप में साक्षात् प्रकट हुए और सती से कहा—देवि ! जिन स्त्रियों के पतियों का अत्यायु योग है उन्हें मैं यम के पाण से मुक्त कर दूंगा। पार्वती वरदान पाकर हृत्कृत्य हो गई और शिव वहाँ से अंतर्धान होकर फिर उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पार्वती उन्हें धोइकर गई थीं।

पूजन के उपरान्त जब सती पार्वती सोटकर आई तो शिव ने उनसे वेर से घाने का कारण पूछा—प्रिये ! देवपि नारद यह जानने का उत्सुक हूँ कि तुमने इतना समय कहाँ लगाया ?

पार्वती ने उत्तर दिया—देव ! नदी के तीर पर मेरे भाई और भावज आदि भिस गए थे। उनसे बातचीत करने में विसम्य हो गया। उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि हम अपने साथ दूध भात आदि साथ हैं जिसे बहून को भक्षण खाना पड़ेगा। उनके आग्रह के कारण ही मुझे देर हुई है।

अपनी पूजा को गुप्त रखने के धर्मिप्राय से उन्होंने बात को इतना घुमा-फिराकर कहा था। यह शंकर को प्रसन्ना नहीं लगा। इसलिए उन्होंने पार्वती से कहा—यदि ऐसी बात है तो देवपि नारद का भी अपने भाई-भावज क यहाँ का दूध भात खिसाने की व्यवस्था करो सभी कमाया बल्लेये। पार्वती बड़े असमजस में पड़ीं, क्योंकि उन्हें यह आशा नहीं थी कि शंकर उनकी परीक्षा सेने को तैयार हो जाएंगे। अस्तु उन्होंने मन ही मन शिव से प्रार्थना की कि उन्हें इस शकट से पार करें। फिर भी उन्होंने ऊपरी मन से कहा—अवश्य इसलिए, वे भोग यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हैं। देवपि नारद को साथ में लिये हुए शंकर पार्वती सहित उसी घोर अमने को उठ खड़े हुए।

कुछ दूर जाने पर एक सुन्दर भवन दिखाई पड़ने लगा। जब वे लोग उस भवन के अन्दर पहुँचे तो शंकर के साम घीर समहजने प्रागे

बढ़कर उनका स्वागत किया एवं देवपि नारद सहित बड़े प्रेम से उन्हें दूध-भात खिलाया। दो दिन तक बड़ी प्रच्छी मेहमानदारी हुई। तीसरे दिन सब लोग विदा होकर कैलाश की ओर चम दिए।

पार्वती के इस कौशल और सामर्थ्य को देखकर दंकर प्रसन्न तो बहुत हुए, परन्तु धर्मानुष्ठान को प्रसत्य के आचरण में दबाए रखना उन्हें प्रच्छ नहीं लग रहा था। वह उसका भंडाफोड़ करके निष्कपट होन की शिक्षा सती को प्रवच्य देना चाहते थे। क्योंकि निष्कपट नारी ही सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति है। कुछ दूर जाने पर भगवाम् दंकर न कहा—धन्नपूर्णे! तुम्हारे भाई के पर पर मैं अपनी माता भूष भाया हूँ। पार्वतीजी माता से जाने के लिए तत्पर हो गईं।

परन्तु इसी बीच देवपि नारद बोले—ठहरो धन्नपूर्णे! इस छोटे से काम को करन का प्रवसर मुझे ही प्रवान करो। तुम यहाँ दंकर के माम ठहरो मैं माता लेकर अभी जाता हूँ। पार्वतीजी चकरा गईं। उन्होंने दंकर के प्राण्य को समझ लिया। परन्तु करती क्या? देवपि नारद तो उनके गुरु थे। उनका आग्रह कैसे टासती? दंकर ने मुस्करा कर उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। नारद उभर की ओर चम दिए।

किन्तु उस स्थान पर पहुँचकर उन्होंने देखा कि न तो वहाँ कोई मकान है और न मनुष्य के रहने का संकेत। चारों ओर घना जंगल ही जंगल। स्वच्छन्द रूप से वीड़ते मागते हुए जंगली जानवरों का भुंड एवं मयम प्रपकार। मया से पिरा हुआ प्राणास और जंगल की बीहड़ता को बढ़ाने वाली सियारों और उल्लुओं की बोलियाँ।

नारद यह देखकर सोचने लगे कि मैं यहाँ आ पहुँचा। मगर प्राणपास का हृदय यही था। बेबस वे महस मकान और सती के भाई नावज बगैरह वहाँ कुछ भी नहीं थे। देवाम्—उसी समय बिजली की चमक के प्रकाश में देवपि नारद ने एक पेड़ पर सटवती हुई माता देवी। उसे लेकर जल्दी जल्दी वर बढ़ते हुए वह दंकर के पाम पहुँचे और उनसे जयम की भयानकता का वर्णन करने लगे। पिब बानि—देवपि! प्राणन जा बुद्ध चम तब दया यह सब प्रापकी गिध्या महाराणी पार्वती की प्रदनुन माया का चमकार था। वह प्रपने

रामनवमी

पायिब पूजन के भेद को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं इसीलिए नदी में देर से सौटकर घान के कारण को दूसरे ढग से प्रकट किया।
 देवपि बोसे—महामाये ! पूजन ता गोपनीय ही होता है परन्तु आपकी भावना और अमत्कारी दक्षि को देखकर मुझे अपार हृष है। आप बिदब की नारियों में पातिव्रत धर्म की प्रतीक हैं। मेरा घासीर्वाद है कि जो देवियाँ गुप्त रूप से पति का पूजन करके उनको मंगल कामना करेंगी उन्हें भगवान् पाकर के प्रसाद से दीर्घायु पति के सुख का लाभ होगा।
 शिव और पार्वती उन्हें प्रणाम करके कौसा की ओर चले गए।

4 रामनवमी

चैत्र शुक्ला नवमी

उतो यजे समाप्ये तु ऋतुना पट् समभ्यसु ।
 उतरथ द्वाये मासे चैत्रे नाबिके तिथौ ॥८॥
 नक्षत्रे दिशि वैबत्ये स्वोच्चसत्येषु पंचसु ।
 पक्षेषु ककटे मने वाक्यता विदुता सह ॥९॥
 प्रोचमाने जगन्नाथं सर्वं लोकं नमस्तवम् ।
 कौसत्या जगयशामं विभ्य नक्षत्रेण सवुत्तम् ॥१०॥

—श्रीमद्भागवतीकि रामायण सर्ग १८
 दक्षरथ द्वाग विद्ये यए पुत्रप्टि यज्ञ के सदर्म से आगे का हाल दिया गया है।

यज्ञ के समाप्त होने पर छ ऋतुएँ और चौतीं अर्थात् एक वष यीमा, बारहवें चैत्र महीने में नवमी तिथि को जब पुनर्बंसु नक्षत्र था, पाँच (रवि, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र) ग्रह अपने उच्च स्थान पर

ये बृहस्पति चंद्रमा के साथ ये छत्र कर्क संज्ञ में कीर्तिस्वामी ने प्रलौकिक सफलताओं से युक्त राम को जन्म दिया—वे जगन्नाथ के घोर सबसे नमस्कृत थे।”

उन्हीं श्रीराम का जन्मोत्सव इस तिथि को सारे भारत में बड़ी धड़ा से मनाया जाता है। उनके पवित्र जीवन से मामूली-समाज को जो प्रेरणाएँ प्राप्त हुई हैं, उन्हीं से उपकृत होकर हम उनकी जन्म तिथि को प्रपना सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। इस देश के प्रत्येक प्रांत का साहित्य उनके पावन चरित्र की गाथाओं से प्रसक्त है। हिंदी भाषा में तो गोस्वामी श्री तुमसौदासजी ने उनकी जीवन-कथा को दोहे चौपाइयों और छंदों में लिखा है। उन्होंने प्रायः ही के दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना प्रारम्भ की थी। इस ग्रंथ का निर्माण श्री प्रयोग्या में हुआ। इस ग्रंथ की भाषा भाव और टीली इतनी बिसाकर्षक और हृदयग्राही है कि आज एक किसान की झोंपड़ी से लेकर बड़े से बड़े राजमन्नों में भी उसका नाम बड़ी धड़ा और आदर के साथ होता है।

बिक्रमीय संवत्सरों में दो नवरात्रियाँ होती हैं। एक चैत्रमास की शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक और दूसरी भाद्रपद मास की शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक। पहली को बासंतीय नवरात्र और दूसरी को पारदीय नवरात्र कहते हैं। इसी बासंतीय नवरात्र के अंतर्गत राम-नवमी का महोत्सव होता है। इस दिन श्री प्रपन्न में—जिसे श्रीराम की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है—बड़ा भारी मेला लगता है। अनेक रामभक्त इस अवसर पर प्रतिवर्ष इस मेले में आते हैं। उपवास रखकर, पतितपावनी सरयू के जल में स्नान करके भजन-कीर्तन आदि में प्रपना निबस व्यतीत करते हैं। थडानु मस्त देवमन्त्रियों में या अपने अपने घरों में ही श्रीराम का स्मरण करते हुए वाग्मीकि रामायण प्रपना रामचरितमानस का पाठ करते हैं।

धीरम की जीवन-गाथा से काफी व्यक्ति प्रेरित हो जाता। उनका अवतार पता युग में प्रपन्न मरेण महाराज दण्ड्य की बड़ी रानी कीर्तिस्वामी के गर्भ से हुआ। उनके तीन और भी छोटे छोटे

भाई धं परन्तु भारों भाइयों का प्रेम हमारे देश के जीवन के लिए आदर्श प्रेम का प्रतीक था। श्रीराम ने वनवन की अवस्था में ही अपने शौर्य से बड़े-बड़े बहायुरों के दाँत खट्टे कर दिए थे। महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करते हुए उन्होंने बिष्णुकारियों और उपद्रवी राक्षसों का दमन किया। शिव का अनुपमग करके मिथिलापति रामा जनक की कन्या सीता के संग विवाह किया। अयोध्या में वापस आने पर बिमाता कबेई के हठ के कारण राज्य छोड़कर वन जाना स्वीकार किया और चौदह वर्षों का दीर्घ समय भाई सहमण और पत्नी सीता के सहित बहाँ रहते हुए व्यतीत किया और राक्षसों का दमन करके रामराज्य की स्थापना की।

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचरित्र लिखकर संस्कृत भाषा में प्रथम पुस्तक का निर्माण किया। यह ग्रंथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के नाम से हमारे समाज में विख्यात है। उन्होंने लिखा है—
 'रामो विप्रहृषाभम' अर्थात्—श्रीराम भर्म के मूर्तिमान् स्वरूप हैं।
 तत्कामीन समाज का चित्रण करते हुए कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरित्रमानस में लिखा है—

बाई बहू तक और कुमाय ।
 वे सम्पट परधन परभार ॥
 मानाहि मानु पिता पहि देवा ।
 साधुन सन करवाचहि सवा ॥
 जिनके यह आचरण भवानी ।
 ते जानहु निविचर सम प्राली ॥

ऐसे चरित्र वाले लोगों की अपेक्षा देखकर महर्षि विश्वामित्र की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महाराज दशरथ के पास जाकर समाज की इस दशा का बर्णन किया और समाज को अन्धे चरित्र का पाठ पढ़ाने की धाणा से श्री राम—जैसे चरित्रवान् पुत्र को माँगा। उन्होंने श्री राम ने समाज-सेवा का दूत लेकर हिमालय से सका तक एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसे हम राम राज्य के नाम से आज तक स्मरण करते हैं। उस राज्य में कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। सब लोग पार-

इसलिए वह घर छोड़कर भाग खड़े हुए और विवाह का भवसर टसने पर घर छोड़े। इसपर माँ ने अपनी तपस्य दिखाकर विवाह करने को विवश कर दिया। परन्तु धंड़पट पकड़ने की रस्म में ब्राह्मणों के मुख से धुम मगस सावधान का महामन्त्र सुनकर वे सावधान हो गए और गृह त्यागकर वनस्थली की ओर भाग गए।

गोदावरी धारा के तीर पर पंचवटी में पहुँचकर वह अपनी तपसाघना में लग गए और धारह वर्ष तक ब्रह्मंड तप में संलग्न रहे। उसके बाद तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। इस तीर्थ यात्रा में उन्हें लोगों की मनोवृत्ति को परखने का भवसर मिला। सत्य धर्म में लोगों की आस्था को निश्चय पाकर उन्होंने पुनः अपनी तप-पूत प्ररणाएँ देना प्रारम्भ किया।

इन्हीं दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज ने श्री समर्थ से दीदा भेने का विचार किया। श्री समर्थ को सूदम दृष्टि में शिवाजी में योग्य पात्रता को परख लिया और उन्हें दोक्षा वे दी। साथ ही उन्हें सत्य-धर्म के प्रचार एवं स्वराज्य की स्थापना के कार्य में प्रवृत्त होने का आदेश प्रदान किया। इतिहास इसका साक्षी है कि किस प्रकार शिवाजी ने गुरु की आज्ञा के अनुसार बसकर एक सबप्रिय लोकराज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र में रामदास जयन्ती विशेष समारोह के साथ मनाई जाती है।

6 कामदा एकादशी

अथ दुष्मा एषादशी

कभी-कभी छाटो-नी भूम की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। धर्म और साहस यदि हम न रोपें तो अल्प साधनों से भी उन पर आगामी से विजय प्राप्त की जा सकती है जिन्हें हम दुःख का पहाड़ कहें

सकते हैं। कामदा एकादशी की कथा से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। चैत्र मास की शुक्ला एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इसकी कथा बाराह पुराण में इस प्रकार कही गई है—

नागसोक में एक पुण्डरीक नाम का राजा था। उसके दरबार में बहुत-से किन्नर और गंधर्व गाना गाया करते थे। एक दिन उसके सामने समित्त नाम का गंधर्व गान कर रहा था। गाते-गाते उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आया। इसलिए उसके ताल-स्वर विह्वल होने लगे। इस भेद को उसके शत्रु कर्कट ने ताड़कर राजा से कह दिया। इस पर पुण्डरीक ने अप्रसन्न होकर उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से समित्त राक्षस होकर बिचरने लगा। उसकी पत्नी समिता भी उसके साथ फिरसे लगी। अपने पति समित्त की दशा देखकर उसे बड़ा दुःख होने लगा। अन्त में समिता घूमते घूमते बिम्ब पर्वत पर निवास करने वाले महात्मा ऋष्यभूक के पास गई और श्राप से अपने पति के उद्धार पाने का उपाय पूछने लगी। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने का साधन बता दिया। पत्नी के श्रद्धापूर्वक व्रत करने से समित्त श्राप से मुक्त होकर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया।

7 श्री हनुमत्प्रवन्ती

चैत्र शुक्ला पूर्णिमा

चैत्र की पूर्णिमा को सेवा-धर्म के सुप्रतिमान प्रह्लोक श्री महावीरश्री का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री राम काशीम वनचर (वनों में घूमने वाली) जाति में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम भंजना और पिता का नाम केसरी था। कृष्ण भोग उन्हें बानर ही समझते हैं। परन्तु वे साक्षात् भगवान् चक्र के अवतार थे। और श्री राम की सेवा के लिए ही वह रूप रखा था। यही उनके जीवन का

प्रस था। उनकी निष्काम सेवा और अनन्य राम भक्ति के कारण भारतीय संस्कृति का प्रत्येक भक्त उनकी पूजा करता है। श्री राम ने पावन धरित्र के समान इनका भी धरित्र अत्यन्त पवित्र और ऊँचा है। भारतीय इतिहास में उनकी महिमा का बहूना स्वर्णशरों में अंकित है। यह वीरता के स्वरूप और संसार के ज्ञानियों में अग्रगण्य माने जाते हैं।

इनकी राम भक्ति की एक कथा अत्यन्त मार्मिक है। सका भीतने के बाद श्री अमभ में राम के पदापण करने पर उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय महारानी सीता ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर एक बहुमूल्य मणियों का हार पारितोषिक के रूप में उन्हें प्रदान किया। हनुमानजी उस बमकते हुए रत्नहार की मणियों के दानों का दौट से तोड़-तोड़कर देखने लगे। यह बात श्री राम के अनुज सधमण को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा—बामर को मणियों का मूल्य क्या मासूम। वह उसके महत्त्व को क्या समझे? इसलिए रोप में भरकर वह पूस बैठे—'हनुमान! यह क्या कर रहे हो?' हनुमानजी तुरन्त निराश होकर बोल उठे—'मैने सुना है कि मेरे प्रभु राम सब में समाए हुए हैं। इसलिए जरा परीक्षा कर रहा था कि इन अमकीस पत्थरों के किस हिस्से में वह छिपे बैठे हैं?' श्री सधमण ने उत्तेजित होकर कहा—'क्या राम तुम्हारे कसेजे में भी छिपे बठे हैं?' महावीर ने विरवास के साथ अपने मासूमों से अचना हृदय भीरकर दिया दिया और उसम बैठे हुए श्री राम-जानको का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें करा दिया। उन्हीं भक्त धिरोमणि श्री महावीर का जन्मोत्सव आज के दिन प्रत्येक प्रास्तिब के घर में मनाया जाता है।

भारतीय संस्कृति में हनुमानजी को बल का प्रतीक माना गया है। उनमें सब प्रकार के बसों का विवास हुआ था। यथा—

मनोत्रयं भारतं गुण्य वैभं
विश्विप्रयं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्पत्रं वानरपूबं कुम्भं
श्री राम इव तरणं प्रपद्ये।

हनुमानजी बेबस शारीरिब बस में ही पुष्ट नहीं थे, वे मन की

रह चंचल भी थे। उनका वेग वायु के समान था। उनका शरीर वज्र के समान कठोर और मन पुष्प की भाँति कोमल था। बड़े बड़े पर्वतों को वह अपने शरण के प्रहार से धूल कर सकते थे और बड़ी-से-बड़ी मूढ़ता को लेकर आकाश में उड़ सकते थे।

इस अपार शारीरिक शक्ति के साथ उनमें मनोबल भी अपार था। वे जिष्टेन्द्रिय थे, संयमी थे शीतवान, सम्भरित्र और बली थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का अपभ्यय नहीं किया। उन्होंने वासनाओं पर विजय पाई थी। वे बुद्धिमानों में परिष्ठ अर्थात् श्रेष्ठ थे। ग्रामतीर पर लोग यह मानते हैं कि जिसमें शारीरिक बल अधिक होता है उसमें बुद्धिबल की कमी होती है और जो बुद्धिमान होता है वह शरीर की शक्ति में दुर्बल होता है। परन्तु हनुमानजी इसके अपवाद थे। शरीर, हृदय और बुद्धि तीनों को बलवान बनाने के बाद एक और भी जरूरी चीज वसती है, वह है—संगठन की कुशलता। हम खुद तो अच्छे हो सकते हैं, परन्तु दूसरों को बनाने की योग्यता प्राप्त करना सबसे महान् गुण है। हनुमानजी में यह भी गुण था। वे धानर दल के प्रधान थे और उन्हें बड़-बड़ कामों के करने की प्रेरणा देते थे। इसीलिए समाजउनकी पूजा करता है।

8 शीतला अष्टमी

वैशाख कृष्णा अष्टमी

शीतला या वैचक के प्रकोप को दूर करने के लिए आज के दिन माँ शीतला के निमित्त व्रत या उपवास किया जाता है। भारत बम प्रायु देश है। हमारे यहाँ प्रत्येक बात के मूल में धार्मिक भावनाएँ समाई हुई हैं। और यह सत्य भी है कि 'विश्वासो फलदायक'। मानव अपने विश्वास के बस पर असम्भव को भी सम्भव करके दिखा सकता

है। इसी आधार पर भेषक असे घासक रोग के अवसर पर मौखिक उपचारों का भरौसा छोड़कर सोग देवी-देवताओं की शक्ति पर भरौसा रखकर चसते हैं और प्रायः उसके परियाम भी शुभ हाते हैं। परन्तु धाधुनिक युग ने तो हर तरह क क्षेत्तों में बहुत उन्नति की है। स्वास्थ्य विज्ञान के जानने वाले बिद्येपत्रों ने भेषक से बचने के धरुसे-से-धरुसे साधन दूँढ निकाले हैं। माता निकलने के अवसर पर बाहरी उपचारों का घासरा छोड़कर बँटे रहने वाले भाई-बहनों को भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना हम यह धाप्रह धवस्य करेगे कि वे सोग धाज के युग में की गई स्रोनों और उसके धनुसार दिये गए सुभरुओं का साम धवस्य उठाएँ। यह ठीक है कि इस रोग में रोगी को अधिक दवा बगैरह नहीं देनी चाहिए।

स्पर्गीय डाक्टर क्रिस्टो का तो यह मत था कि इस रोग के सामान्य धाक्रमणों में तो किसी धौपधि के देन की जरूरत ही नहीं है। जहाँ इसका प्रचंड कोप हो वहाँ धनी तक कोई धौपधि ऐसी नहीं ईजाद हो पाई है जो बिदवासपूर्वक सफलता दे सके। इसलिए रोगी को प्रकृति के भरौसे पर ही छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकृति देवी को माठा के रूप में मामबर उसका पूजन करना हमारे देववासियों ने बहुत प्राचीन काम से सीग रसा है। इस दिन मासा पान की पद्धति है धर्षात् एक दिन पहले का पकाया हुआ भोजन धाया जाता है और इस दिन खूनहा नहीं जसाया जाता। इसका वैज्ञानिक धाधार खोज निवासने की धावश्यकता है।

9 वरुथिनी एकादशी

वशाग वृष्ण एकादशी

वशाग के वृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। भविष्य पुराण में इसके मन्त्र-ध में निम्नलिखित दलोक धिसते हैं —

घृत व्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं वन्त-भावनम् ।
 परापराय वैशुभ्यं स्तेयं हिंसा तथा रतिम् ॥
 क्रोधं चाद्रुतं वाप्यं च एकादस्यां विवर्जयेत् ॥

एकादशी के व्रत के दिन श्रुषा सेवना निद्रा, ताम्बूल, दंतधावन दूसरे की निद्रा, लुब्धता चोरी हिंसा रति, क्रोध और भ्रूठ इन ग्यारह बातों का त्याग अवश्य करना चाहिए ।

उपर्युक्त नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करने से सब प्रकार के मनस्वाप दूर होते हैं । व्रत करने वाले को—दक्षिणी को यज्ञ में अर्पण किया जाने वाला हविष्यान्न भोजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करके अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर भगवान् के नाम का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए । इससे मन के विकार दूर होते हैं ।

10 अक्षय तृतीया

वैशाख शुक्ला तृतीया

वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं । यह तिथि अक्षय ऋतु में पड़ती है । इस समय शीघ्र ऋतु के सब अनाज—औ, गेहूँ आदि तैयार होकर घरों में धा बाते हैं । हमारे देश की प्राचीन प्रथाओं के अनुसार—यहमे दान और पीछे भोजन, यह नियम है । धाज के दिन औ के दान का बड़ा महत्त्व माना जाता है । 'यवोऽसि धान्यं राजोऽसि' अर्थात्—'तुम औ हो, तुम धान्यों के राजा हो ।' भीमद्भागवत में श्री कृष्ण ने उदव से कहा है कि— शीपचीनामः यव अर्थात्—कसम पकने पर जो पीछे काट लिये जाते हैं उनमें 'यव' मेरा स्वरूप है ।

भारत-जैसे कृषि प्रधान देश में यह अनुभूतियाँ किसने महत्त्व की हैं, इसकी व्याख्या अत्यन्त मधुर और राष्ट्रहित की दृष्टि से उपयोगी है ।

राष्ट्र के हित में अधिक-से-अधिक उपयोग में आने वाली वस्तु की महत्ता को साथ में लिये हुए हमारे त्योहार अपनी उपयोगिता को स्वतः सिद्ध करते हैं।

पात्र तो क्रान्ति का युग है। यह केवल धार्मिक या राजनतिक क्रान्ति ही नहीं है। यह तो घातमुखी क्रान्ति है। सारा संसार एक खास तरीके की बरबट ले रहा है। ऐसे समय में नई दृष्टि भी आवश्यक है। धर्मियों को अधिक-से-अधिक परिमाण में पेट भर भोजन कैसे मिले यह पर्यन्त प्राचीन काल से भारत का दृष्टिकोण रहा है। इसीलिए दान को सबसे अधिक माहात्म्य दिया गया है और दान भी उस वस्तु का होना चाहिए जिसे हम अपनी धर्मस्य निधि मानते हैं। धर के कूड़े-बर्तरे से क्या जाता है। उसका सबसे बड़ा सत्य है अक्षरतमर्दों की अक्षरत को पूरा करना। इसीलिए दानवर्ता को स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। दान करते समय पात्र का विचार करना बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि—

धर्म्य-काले यद्दानमशाकम्पदच दीयते ।
 असत्कृतमवजातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥

गीता प० १७ श्लोक २२

अर्थात्—प्रयोग्य स्थान में प्रयोग्य काल में और अपना मनुष्यक तथा विना सत्कार के दिया हुआ दान तामसी दान है। उससे समाज का हित नहीं होता।

एक पाश्चात्य विद्वान् का कहना है कि— श्लोक में दो नीतियाँ प्रचलित हैं। एक ऋण नीति और दूसरी धन नीति। 'ऋण नीति का उपासक गुणपाप बँठकर मासा फेरता है। मंत्र जाप करता है। तीन बार नहाता है, पंचन और त्रिपुंड्र लगाता है। किन्तु उससे यदि यह पूछा जाय कि देव में कौनो हुई भुगमरी हटाने के लिए तुमने क्या किया ? समाज को नई प्रेरणा देने के लिए तुमने क्या-क्या काम किए ? सौर्गा में कौनो हुई बेकारी को हटाने में तुम्हारा क्या योगदान है ? इन सप्रश्नों के उत्तर देने में वह मीन रह जाता है। तब उसके पत्र धनुष्ठान

और एवं सारहीन बन जाते हैं। इसीलिए हर त्यौहार को मनाने से पहले उसका सही उपयोग और महत्व समझना जरूरी है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धन-नीति का पालन करता हुआ स्नान संख्या न करे, देव-दर्शन और पूजन एक कथा-कीर्तन में माग न ले, मासा, बन्दन और त्रिपुंड में भटका न रहे किन्तु समाज को धन्याय से मुक्त करने के लिए आतुर हो, गरीबों की मदद के लिए सदा प्रसन्न हो, दसितों और पीड़ितों की सेवा के लिए दौड़ पड़े, और उन्हें कष्ट-मुक्त करने के लिए धारम-बसिदान तक के लिए तैयार रहे, वही मनुष्य समाज में बन्दीय है, पूजने के योग्य है। इसीलिए आज के दिन भगवान् परशुराम की जयन्ती मनाई जाती है। उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी शोषण करने वाले क्षत्रि राजाओं के विरुद्ध धस्त्र उठाकर पीड़ित समाज की रक्षा की थी। आज के युग में हम उनकी हिसक नीति का प्रयत्न भले ही न करें परन्तु उनकी समाज-सेवा और धन्यायियों के विरुद्ध खड़े होकर उनके ही मुकाबिला करने की भावना को धरप्य अपना सकते हैं। उनकी कथा यह है—

बहुत प्राचीन काल में हैहय नरेश कार्तवीर्य धर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के पास कामधेनु गाय देखी जो मनुष्य की सभी धर्म सायाओं को पूर्ण करती थी। कार्तवीर्य ने गाय उनसे माँगी और उनके मना करने पर उसने उन्हें मार डाला। संयोगवध उस समय परशुराम वहाँ नहीं थे। वह जब कहीं से वापस लौटे तब उन्होंने अपनी माता से सारा हाल सुना। इससे उनका क्रोध बढ़कर उठा। उन्होंने महिष्मती नगर में पहुँचकर काठवीर्य को सलकारा और उसकी प्रसह्य सेना सहित उसका संहार किया। उसके धन्य साथी परशुराम से बदला लेने के लिए दौड़ पड़े। इसीस वार उन्होंने इस धरती के बड़े-बड़े क्षत्रिय योद्धाओं का विनाश किया और उनके द्वारा किए जाने वाले उग्र कर्मों से घनेक पीड़ितों को बचाया।

सोता स्वयंबर में श्री राम के द्वारा जनपपुर में अपने इष्टदेव शिव का पशुर्मग मुनकर वह पुन दौड़ पड़े परन्तु श्री राम के शील-सौबन्य से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना धनुष और बाण श्री राम को समर्पण करके संन्यास

जीवन व्यतीत करने का संकल्प ले लिया। आसाम राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा पर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नद भारत में प्रवेश करता है वहाँ एक परशुराम कुंड है, वहीं उन्होंने अपने परशु का त्याग किया। यह भी अनुमान है कि इसी कुंड को सोदकर परशुराम ने ब्रह्मपुत्र को भारत भूमि में लाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। जयन्ती मनाने का विधान भी संभवतः तभी से प्रचलित हुआ होगा। अक्षय तृतीया उन्हीं पराक्रमी परशुराम के शौर्य सेवा और संयम की कथा गुनाती है।

11 सूरदास जयन्ती

वैशाख शुक्ला पंचमी

मनित रस के रसज्ञ वैष्णवों के मधुनाथ पर जिस संत ने अपनी बाणों का जमत्कारी प्रभाव प्रकृत किया है वह है महारमा सूरदास। आपका जन्म संवत् 1635 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे घस हुए इनकता ग्राम में हुआ था। इनके पिता भी रामदासजी सारस्वत शाहण थे। सूरदास में बचपन से ही प्रतिभा का घसी-किच निसार था। कृष्ण प्रेम मथुराबोर होकर उन्हींमें घलीकिच गीतों की रचना की थी। उनके बारे में यह दोहा हिन्दू समाज में बहुत प्रचलित है—

सूर-मूर तुमसी घशि उदयन बैसबदास ।

प्रबक कवि घघोतसम बहै-सहै करत प्रकास ॥

प्रस्तुत घंघ में हमें उनकी कवित्व शक्ति की घामोचना नहीं करनी है। हमारा उद्घ्य तो केवल उनकी उस घासि से सोगों को परिधित कराने का है जिससे उन्हींमें समाज को एक मए ढंग से कुछ सोघने या घमभने की राह दी। इस दिघा में सूर की प्रतिभा अपने घर्म गुरु श्री बत्सभाषार्यजी से भी घाये वड़ गई है। सूरदास के समय से

सूरदास जयन्ती

पहले हिन्दी भाषा के कवियों ने या तो शू गार-रस-आरा बहाकर लोगों को विषयों की ओर प्रवृत्त किया था या राजाओं के दरबार में रहकर उनकी स्तुति की थी। समाज की विषयो-मुखी प्रवृत्ति को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ देने में सूर का प्रयत्न अत्यन्त उपयोगी मिट्ट हुआ। धनन्य-भक्ति की भावनाओं से भरा हुआ सगमग सवासाल पद्यों का 'सूर-सागर' उनकी एक अमर रचना है। इसमें विद्योपकर वात्सल्य रस की जो आरा महारमा सूरदास ने प्रवाहित की है उसकी समता विद्वय का कोई भी कवि नहीं कर सकता। ओर केवल वात्सल्य रस ही नहीं गोपियों के धनन्य हरि अनुराग की महिमा को प्रकट करते हुए उन्होंने अमरगीत में उद्वेग के ग्रहज्ञान का जो उपहास उड़ाया है वह अपने ढंग का एक अनोखा तत्व-दर्शन ही कहा जा सकता है। उसमें इनकी उत्कृष्ट कृष्ण अनुराग की छाया स्पष्ट दीख पड़ती है।

वीरों के धूम्यवाद को अद्वैत की एकात्मिक भावना में रंगकर जगतगुरु भगवान् संकरापाय ने समाज को एक ऐसी विचारधारा प्रदान की जिसने धार्मिक जगत् में एक महान् क्रान्ति का युग सा दिया। ठीक उसी तरह अद्वैत की भावना को सरसता का जामा पहनाकर कृष्ण भक्ति के रस के साथ सूर ने जन-जीवन के मानस साहित्य रस माधुरी ब्रजभाषा में है। भाषा की सरसता के साथ ही भावों की सरसता का सम्मिश्रण पाकर समाज उनकी बाणी से उपकृत हुआ। लोगों ने धार्मिक क्रान्ति के नेता के रूप में उनका अभिवादन किया। कहते हैं कि उनके अनेक पद्यों की पूर्ति स्वयं उनके इष्टदेव भगवान् मुरसी मनोहर ने की है।

सूरदासजी जम से ही धंसे थे और रोजाना मथुरा के प्रभु श्री द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शनार्थ जाया करते थे। इस पर कुछ बंभल वृत्ति के लोगों ने उनपर एक तीव्र व्यंग कसते हुए प्रश्न किया कि— 'बाबा ! तुम यहाँ क्या करने आते हो ?' वास्तव तो सीधी-सी थी, परन्तु तीक्ष्ण से खाली नहीं थी। ठीक भी तो है। धंसे को दर्शनों में क्या दिखाई देता होगा ? परन्तु सूरदासजी ने बड़े धर्म के साथ उत्तर दिया—

“मैया मेरी घाँसें फूटी हैं परन्तु उस जगत् के मासिक की घाँसें तो फूटी नहीं हैं। वह तो देखता ही है कि एक प्रधा उसके दरवार में आकर अपनी हाजिरी बजा गया।” सूर के इस उत्तर ने सोर्गों को निरुत्तर कर दिया। कदाचित् इसी बात को सूर ने अपने इस बोहे में लिखकर प्रकट किया है—

बाहर नैन बिहीन सो भीतर नैन विद्याम ।

जिन्हें न बग कछु देखिबो मलि हरि क्य रसास ॥

अपने गुरु श्री स्वामी बल्लभाचार्यजी महाराज से कृपण प्रेम की दीक्षा लेकर जब सूरदास ब्रज-सीमियों के बण-बण में अपने इष्टदेव की खोज में भटक रहा थे उस समय वह किसी बंधे कुएँ में गिर पड़े। भगवान् मुरली मनोहर ने ही उन्हें सहारा देकर उसमें से निकाला। सूर को प्रभु के उस कर-स्पर्श में ही मोक्ष की सरस दीप्तता का अनुभव हुआ। बाहर के नेत्र बंद होते हुए भी उन्होंने अपने सहायक प्रभु को पहचान लिया। परन्तु प्रभु तो अपना हाथ छुड़ाकर बस दिए। सूर ने भटकते हुए मुहार लगाकर खोर से घबोर होकर कहा—

हाथ छुड़ाए बाठ हो निबल जान के मोहि ।

हिररैं सौं अब बाहुये सबल बरींको छोहि ॥

रासेश्वरी महारानी राधिका का चिर मियोगिनी के रूप में दर्शन करने महात्मा सूर ने अपने हृदय की उस छटपटाहट का चित्र लीखा है जिसमें अनेक जर्मों से हरि मिलन की भावनाएँ उड़प रही हों। भगवद्दर्शन एक ही जन्म में हो जाता हो ऐसा सोभाग्य किसी चिरसे को ही मिलता है। उन्हें पाने के लिए तो सार्धों जन्मों का पुण्य चाहिए। परन्तु उस पुण्य का धीरे-धीरे अनेक सप-सत घोर अनुष्ठानों को साधते हुए शीव की एक ऐसी प्रवस्था घा जाती है जब उसका इष्ट स्वयं अपने जन्म की खोज करने के लिए प्रारुण हो उठता है। महात्मा सूर और उनकी चिरहिणी राधिका दोनों ही इस प्रवस्था के मूर्तिमान प्रतीक हैं। एमे संत या पावन परिप उमकी लग्नपता के भीत किस मानव की हस्तग्री को भंग्य न कर देंगे ?

कृपण प्रेम के दृग मूर्तिमान विग्रह की पुण्य-स्मृति में दृग वधाम

शुक्ला पंचमी को उनकी जयन्ती मनाकर हम अपने प्रादर का परिश्रम ही नहीं देते, बरन् उनकी अमर वाणी का उत्सव अपने जीवन की गगार में भर लेने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय समाज उस महात्मा के चरणों में श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति पुष्पाञ्जलि अर्पण करता है।

12 श्री शंकर जयन्ती

वैशाख शुक्ला पंचमी

वैशाख शुक्ला पंचमी को पंडित शिवगुरु की पत्नी विदिप्टा देवी के गर्भ से प्राचार्य शंकर का जन्म वि० स० 845 (ई० 788) में हुआ। भारत के सुदूर दक्षिण में केरल प्रदेश के अन्तर्गत कोचीन शोरानूर रेलवे स्टेशन के पासवाई स्टेशन से पाँच या छः मील दूर कासटी ग्राम को भगवान् शंकराचार्य की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है।

शंकर एक प्रतिभा-सम्पन्न शिशु थे। तीन वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम् का अष्टा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके पिता की यह उत्कृष्ट प्रतिभाणा थी कि उनका पुत्र संस्कृत भाषा का उत्कृष्टतम ज्ञान प्राप्त करे। किंतु असमय में ही उनकी मृत्यु हो गई। तब इनके विकास का भार माता विदिप्टादेवी के कंधों पर आ पड़ा। उन्होंने पाँचवें वर्ष में इसका उपनयन कराके वेदाध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। वहाँ अपनी प्रखर प्रतिभा से मासिक शंकर ने अपने गुरु को भी अकृति कर दिया।

माँ की यह सातसा थी कि पुत्र के योग्य होने पर जल्दी से उसका विवाह करके पुत्र-वधू का मुक्त देले। परन्तु शंकर को संसार के विषयों से विरक्त होकर सन्यास धारण करने की चिंता उद्दिग्ध कर रही थी। इसी समय किसी ज्योतिषी ने उनकी कुण्डली देखकर आठवें अथवा सोलहवें वर्ष में उनका भीषण मृत्यु योग बतसाया जिसने उनके चित्त

को वैराग्य की ओर बढ़ने का और भी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संन्यास लेकर सोक-सेवा का संकल्प भी से लिया। बड़ी कठिनाइयों से वह इस मार्ग पर चलने की आज्ञा अपनी माता से प्राप्त करने में सफल हुए।

गर्मदा के तीर पर एक गहन गुफा में उन्होंने योग सूत्रों के रचयिता महर्षि पतञ्जलि के अद्वैत आचार्य गोविन्द भगवत्पाद से वेदान्त धर्म की शिक्षा ग्रहण की। यहाँ लगभग तीन वर्ष तक वे अद्वैत तत्व की साधना करते रहे और उन्हीं से संन्यास मार्ग की शिक्षा लेकर सोकोप-कार में प्रवृत्त हो गए। संन्यास धर्म को ग्रहण करने के बाद आचार्य वांकर भयवान् विश्वनाथ का दर्शन करने काशी पहुँचे। राह में उन्होंने चार भयानक क्रुत्तों से घिरे हुए एक पाण्डास को देखा। वह राह रोक-कर पड़ा हुआ था। वांकर ने उसे एक घोर हठ आने का आदेश दिया। परन्तु उस पाण्डास ने कहा—

शुचिर्द्विबोद्धं वपथ प्रवेति
 निष्वाग्रहस्ते मुनिर्ष्य कोऽयम् ।
 सर्वं शरीरेष्व शरीरमेकम्
 ज्येभ्य पूर्णं पूर्णं पुराणम् ॥

—वांकर विग्रियय सर्व ६ श्लो० ३०

हे मुनिवय ! मैं पवित्र आह्वान हूँ, तुम वपथ हो इसलिए एक ओर हटो। यह आपका निष्वाग्रह कैसा है ? क्योंकि सभी शरीरों में रहने वाले एक पूर्ण अक्षरीरी पुराण पुरुष की उपासना करने का साहस तुम कस कर रहे हो ?

पाण्डास के मुँह से उपरोक्त दिव्यवाणी का संदेश पाकर आचार्य वांकर ने कहा—

वप यव च जवेदिह बोपथ
 तत्तदर्थं समवेतए वामे ।
 बोपमात्रमवधिप्यमहं तद्
 वस्य वीरिति पुत्र सः परो मे ॥

इस संसार में विषय के समुद्र के समय जहाँ-जहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ-वहाँ सब उगापियों से रहित ज्ञान स्वल्प में ही है। मुझ

से मिल्न और कोई पदाय नहीं है, ऐसी जिसकी बुद्धि है वही मेरा गुरु है।

यह कहकर उन्होंने आश्रम को प्रणाम किया। उसी क्षण उन्हें आश्रम के स्थान पर स्वयं वेदाधिपति शंकर और कुत्तों के स्थान पर भार्गव वेदों का दर्शन हुआ। इस रीति से सत्य ज्ञान प्राप्त करके वह वहाँ से आगे बढ़े और काशी पहुँचकर वेदान्त सूत्रों का भाष्य लिखना प्रारम्भ किया। काशी से चलकर आचार्य शंकर महिष्मती नगरी में सुप्रसिद्ध कर्मठ कर्मकाण्ठी आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। राह में उन्हें मंडन के यहाँ पानी भरने वाली दासियाँ मिल गईं। ईबात् उन्होंने उनसे मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। उन्होंने तेजस्वी ब्रह्मचारी शंकर की ओर देखाकर कहा—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं

कीरोतना अत्र मिरा गिरमि ।

द्वारस्य गौडान्तरं समिच्छता

जानीहि तन्मन्दनं पठितौ कः ।

दा० विन्दित्रय० पृ० २५६

दासियों ने कहा—जिस द्वार पर पिण्डे टंगे हों और उनके भीतर घेठी हुई मैना—वेदवाक्य स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण हैं फल का देने वाला कर्म है या ईश्वर सया जगत् घृण है या अघृण है इस बात पर विचार कर रही हो, उसे ही मंडन पठित का घर समझ लीजिएगा।

आचार्य शंकर उन दासियों की वाक्यातुरी और विद्वान् मंडन के पक्षियों का हास सुनकर अकित हो गए। किन्तु उनके पास पहुँचने पर उन्होंने अपनी युक्तियों से आचार्य मंडन की युक्तियों का लण्डन करके उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया।

शंकर और मंडन के वाद-विवाद में निर्णायिका मंडन की बिदुषी पत्नी धारदादेवी थीं। उन्होंने अपने पति की पराजय देखकर आचार्य से कहा— महारामन् ! अभी आपने धापे हो धंग को जीता है। इसलिए शास्त्रार्थ में मुझे अपनी युक्तियों से परास्त करके ही आप विजयी

घोषित किये जा सकेंगे।" ध्याचार्य न उसके प्रदनों का उत्तर देना स्वीकार कर सिया। शारदादेवी ने काम शास्त्र पर प्रश्न करना आरम्भ कर दिया। परंतु शंकर तो मास-ग्रहधारी थे। उन्हें काम-शास्त्र का कोई ज्ञान न था। इसलिये वह शारदादेवी के प्रश्नों का उत्तर न दे सके। उन्होंने उसके लिये कुछ समय माया और परकाय प्रवेश करके उद्विपयक ज्ञान प्राप्त करके उसे पराम्त कर दिया। दिग्विजयी होकर शंकर ने इस देश में फैली हुई नास्तिकता को दूर करने का हृदय संकल्प कर सिया। उन्होंने कई मठ स्थापित किए और वेदान्त धर्म का प्रचार करते हुए अनेक ग्रन्थ लिखे और तीस सय वर्ष की अवस्था में इस पार्थिव घरोर को त्याग करके परमपद प्राप्त किया।

ध्याचार्य शंकर का इस बदा पर महान् उपकार है, उसके लिये किन धर्मों में कृतज्ञता प्रकट करें। वे शंकर के अवतार थे। हम लोग उनके धर्म से अपने जीवन को पवित्र बनाएँ। यह धर्मोत्थान देने के लिये ही प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला पंचमी को शंकर जयन्ती का आयोजन किया जाता है।

13 रामानुज जयन्ती

वैशाख शुक्ला पष्ठी

वैशाख के शुक्ल पदा की छठ को परम वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य को जयन्ती मनाई जाती है। ध्याचार्य शंकर के बाद शुष्क धर्मत साधन को भक्ति की सरगता या रंग देकर उन्होंने समाज को एक नवीन बिधारधारा प्रदान की।

ध्याचार्य रामानुज में गौतम मुद्र की-गी दया, ईसा की सहनशीलता और प्रेम तथा सांगा में कर्त्तव्य निष्ठा और धर्म की लगन उत्पन्न करने का मद्ध्य उद्देश्य था। त्रिपुत्रोत्थान के संत महात्मा भास्वि से

उन्होंने घण्टाकार मंत्र की दीक्षा ली थी। महात्मा भाम्बि ने उन्हें गुरु-मन्त्र सेते समय उसे गुप्त रत्न के का आदेश दिया था। परन्तु श्री रामानुज ने सभी वर्णों के लोगों को एकत्र करके एक मंदिर के शिखर पर बड़े होकर सब लोगों को जोर-जोर से 'श्रीं नमो नारायणाय' का घण्टाकार मंत्र सुनाया और सबको जोर से कहने के लिए उत्साहित किया। महात्मा भाम्बि ने जब यह हास सुना तो यह बड़े स्तब्ध हुए और बोले—मेरी धात्रा को भंग करने के अपराध में तुम्हें जोर नर्क भोगना पड़गा। श्री रामानुज ने इस पर बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया कि भगवन् ! यदि आपके दिये हुए महामंत्र से हजारों व्यक्ति नर्क की यन्त्रणा से बच सकते हैं तो मैं नर्क का दुःख भोगने को तैयार हूँ। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा और उन्होंने अपने इतने प्यारे शिष्य को हृदय से मगा लिया।

रामानुज की यही प्राणिमात्र को जीवन की ययार्थ भावना देने की मगम उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। उन दिनों श्री रंगम पर भोस दस के राजा कुसोपुंग का अधिकार था। वे बड़े कट्टर शैव थे और अपनी माय्यताओं के बिरुद्ध क्रुद्ध भी कहने वाले की मृत्यु दण्ड दे देते थे। एक बार राजा ने इन्हें भी अपने दरवार में बुलवाया। रामानुज उसके अभिप्राय को समझ गए। वह निर्भीक होकर जाने के लिए तैयार हो गए। परन्तु इनके शिष्य तूरतासवार ने कहा—प्रभो! पहले मुझे उस भिष्याभिमानि के दरबार में ही जाने दीजिए। यदि वह मेरी बाधों से वप्यव धर्म की महत्ता स्वीकार कर ले तब आपका बहाँ पधारना उचित होगा। रामानुज ने इसे स्वीकार कर लिया। तूरतासवार रामानुज का-सा वेप बनाकर बहाँ चले गए और राजा के सामने वप्यव-धर्म की महानता एवं कोमलता का वर्णन किया। राजा ने क्रुद्ध होकर उनकी धार्त्त निकसवा लीं। श्री रामानुज को इस बटना से बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने उसी दिन अपने नेत्रहीन शिष्य को लेकर श्री रंगम का परित्याग कर दिया। राह में कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण किया। परन्तु घासपास के रहने वाले घड़ुओं ने उनकी रक्षा की। इन लोगों के प्रेम ने उन्हें सुख कर दिया। इसलिए तिरुनारायणपुर के मन्दिर

—जिसे उन्होंने स्थापित किया था—में धसूतों के प्रवेश की प्रार्था प्रदान कर दी और धसूतों का नाम तिरुवपुत्तुर (हरिजन) रखा।

बुल्लोवुंग का देहान्त हो जाने पर धात्राय रामानुज ने श्री रंगम में प्रवेश किया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने उनसे वेण्णव-धर्म की धीला सी। धीरे-धीरे लोगों को अपने मत से प्रभावित करके उन्होंने साम्प्रदायिक कटुताओं को दूर हटाने का सुदृढ़ प्रयत्न किया। देश भर में भ्रमण करके लोगों में वेण्णव-धर्म का प्रचार किया। उनको दृष्टि में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच और धनी तथा निर्धन का एक-सा महत्त्व था। प्रेम तथा धीर भक्ति के गुणों से मानव के जीवन को धसूत बनाने का प्रयत्न उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया था। इस लिए लोगों को पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का उपदेश देते हुए उन्होंने अनेक मन्दिरों की स्थापना कराई और लोगों को दीक्षित किया।

श्री रामानुज के सिद्धांत के अनुसार पुरुषोत्तम भगवान् ही जगत् के धाधार हैं। वे प्राणिमात्र में समान रूप से व्याप्त हैं। अपने व्यक्तिगत धर्मिमान को मिटाकर समष्टि में भगवान् के रूप को साक्षात् करना ही सही भगवद्प्राप्तना है। धर्म आत्मा के प्रकाश और भगवत्प्रियमत का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी धर्म की स्थापना करने के लिए जगन्नियन्ता प्रभु इस पृथ्वी पर धसूतार सेते हैं और धर्म से विमुक्त लोगों को जीवन की सीधो-साणी राह दिनाते हैं। भगवान् सद्यो-नारायण इस जगत् के माता पिता हैं। माता-पिता का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना सन्तान का सबसे बड़ा धर्म है। वाणी से भगवान् का नाम-स्मरण करना और शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हीं उपदेशों को पाकर समाज में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिष्ठा का। उनका सिद्धान्त विगिष्टार्थ मत बहुमाता है। वैदाग्य युक्तता दृष्ट को उनकी स्मृति में देश के कोने-कोने में समा राह होते हैं। जिनमें वेण्णव मत का मानने वाले लोगों के माय-साध विज्ञान मंदमो श्री रामानुज की पुष्य-स्मृति में श्रद्धांजलि समर्पण करती है।

14 गंगा सप्तमी

वैद्याल सुक्ला सप्तमी

वैद्याल सुक्ला सप्तमी को गंगा सप्तमी कहते हैं। भारतवर्ष के लग-भग 1500 मील के लम्बे क्षेत्र को अपने निर्मल जल से सिंचित करने वाली पवित्र गंगा नदी की महिमा का वणन करते हुए प्रादि कवि महर्षि वात्सीकि ने अपनी रामायण में एक अद्भुत कथा लिखी है कि सूर्य के बरा में उत्पन्न महाराजा सगर के परपौत्र राजा भगीरथ ने अपने पैरों के एक अंगूठे पर खड़े रहकर एक वर्ष पर्यंत भगवान् शंकर की धाराचना की। एक वर्ष बीतने पर शंकर ने महाराज भगीरथ के सामने प्रकट होकर कहा—राजन् ! इस कठोर तप को करने का क्या उद्देश्य है ? महाराज भगीरथ ने कहा—देवाधिदेव भूवर्षों के समय से ही इस देश में स्वर्ग से गंगा की निर्मल धारा को लाने का एक अविरल प्रयत्न हमारे देश में ही रहा है। आपके प्राचीनदि से हमें अपने उस भ्रम के बदाम में प्रजापति ब्रह्मा से यह आश्वासन मिल चुका है कि यह गंगा की विमल जल-धारा को स्वर्ग से छोड़ देंगे। परन्तु उनका कहना है कि गंगा के वेग को सिवाय आपके धीरे कोई नहीं सम्हाल सकता। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके गंगा का भार सम्हालने का धन प्रदान करें। यह सुनकर शंकर ने कहा—

प्रीतस्तेर्षु मरुतेषु करिष्यामि तव धिक्म् ।

धिरसाधारिन्मामि धरुयन् सुतानहृद् ॥

—वा य० सं० ४३ श्लोक ३

नर धेष्ठ ! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारा प्रिय काय पूरा करूँगा। हिमवान की बना गंगा की मैं अपने मन्त्रक पर रोऊँगा।

उसके बाद धन सीकों के द्वारा पूजित गंगा बहुत बड़े बिजट प्रवाह के रूप में दुस्सह वेग से आकाश से सिब के मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुभरा गंगादेवी ने सोचा कि अपनी धाराओं के साथ मैं महादेव को लेकर पालास सीक में पुस जाऊँगी। गंगा का जल

अभिमान देखकर दौंकर बढ़े क्रुद्ध हुए और त्रिनयन-शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने का विचार किया। यह पवित्र गंगा शिव के मस्तक पर गिरी और हिमवान के समान शिव की जटाओं के गह्वर ज्ञान में समा गई। पृथ्वी पर आने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। पर वह आ न सकी। बहुत वर्षों तक उन्हें बाहर जाने की राह ही न मिली। इस पर भगीरथ महाराज ने धरमस्त भित्ति होकर पुनः अपने तप से शिव को प्रसन्न करके गंगा को मुक्त करने का वर माँगा। भ्रातृ तोष शिव ने धीरे-धीरे अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। राजा भगीरथ एक रथ पर बैठकर आगे-आगे चले और उनके पीछे गंगा की निमल जल-धारा बड़े वेग से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ी। सब जल चर गंगा के पीछे-पीछे प्रसन्न होकर चले। ज़िबर-ज़िबर राजा भगीरथ आते थे उधर-उधर गंगा भी चली जा रही थी।

उस समय अद्भुत कार्य करने वाले जम्भुमुनि यज्ञ कर रहे थे। गंगा ने उनकी यज्ञ सामग्री बहा दी। गंगा के इस उद्वतपने से वे ऋषि बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक अद्भुत नाम किया। गंगा का समस्त जल पी लिया।

यह देखकर स्वर्ग के देवता गंधर्व और ऋषियों को बड़ा घादचर्य हुआ। महारथा जम्भु की उन सवने मिसकर पूजा की और कहा कि गंगा आपकी बन्धा के नाम से जगत् में विख्यात होगी। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और अपने कानों की राह से उन्होंने गंगा को निवास दिया। इसी से गंगा जाम्बवी के नाम से प्रसिद्ध हुई।

उसी पृथ्वी विवस की स्मृति में आज तक 'गंगा सप्तमी' के नाम से इस तिथि को हमारे देश में मनाया जाता है।

15 शिवा जयन्ती

वंशासु सुक्ता अष्टमी

विक्रमीय संवत् 1737 की वैशाख सुक्ता अष्टमी को महाराष्ट्र प्रदेश में दक्षिण के सुप्रसिद्ध वीर छत्रपति महाराज शिवाजी की याद को चिरस्मरणीय रखने के लिए शिवा जयन्ती बड़ी भावना के साथ मनाई जाती है।

शिवाजी महाराज ने भारत में सुराज्य स्थापित करने का स्वप्न प्रयत्न किया था। उनका निजी जीवन अत्यन्त सादा और भ्रममय था। उन्हें राष्ट्र-निर्माण की प्रेरणा अपने धर्मगुरु श्री समर्थ रामदासजी महाराज से मिली थी। शिवाजी को दीक्षा देते समय उन्होंने कहा था कि 'सौगा में धर्म भाव तथा धात्म-गौरव का ह्रास हो जाने के कारण ही देश की इतनी अवनति हुई है। और यदि सौगा में फिर से यथेष्ट धर्म प्रचार और जागृति उत्पन्न कर दी जाय तो इस दुर्वृत्ता का अंत हो सकता है।' श्री समर्थ ने सदैव इसी विचार के अनुसार सब काम किए और शिवाजी से भी जैसे ही काम कराए। उनके उपदेशों का प्रभाव शिवाजी के जीवन पर यहाँ तक पड़ा था कि वह राज्य कार्यों को भी उनसे संकेत लिए बिना नहीं करता था।

ईस्वी सन् 1665 अर्थात् विक्रमीय संवत् 1722 की बात है कि एक बार श्री समर्थ सतारा में अपने दूसरे शिष्यों के साथ भिक्षा माँगने के लिए निकले और पूरते हुए सतारा के किसे में पहुँचे। वहाँ द्वार पर जाके होकर उन्होंने 'जय जय श्री रघुवीर समर्थ' का जय घोष किया। उस समय श्री शिवाजी महाराज उस किसे में ही थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे सुयोग्य और सत्पात्र गुरु की भोली में डांसने के लिए कुछ उपयुक्त भिक्षा चाहिए। अतः उन्होंने अपने लेखक से एक दान-पत्र लिखावाया और बाहर आकर वही दानपत्र श्री समर्थ की भोली में डाल दिया। श्री समर्थ ने पूछा—'यह क्या है?' शिवाजी ने कहा—'भिक्षा है?' श्री समर्थ ने वह दान-पत्र भोली में से निकालकर पढ़ा। उसमें

मिसा हुआ था कि—'मैंने आज तक जो राज्य स्थापित किया है वह सब गुरुदेव के धरमों में धरपण है।' शिवाजी की ऐसी गुरुभक्ति देखकर श्री समर्थ बड़े प्रसन्न हुए। परन्तु उन्होंने पूछा—'राज्य तो तुमने मुझे दे दिया अब तुम क्या करोगे?' शिवाजी ने कहा—'आप की सेवा करूँगा।' कहते हैं उस समय शिवाजी ने श्री समर्थ की भोसी अपने कंधों पर रखी और गुरुदेव के पीछे-पीछे चलकर नगर में मिट्टा माँगी। समर्थ के भोजन करने के बाद स्वयं उसी में से उनका प्रसाद खाया। बाद में श्री समर्थ ने उनसे कहा—'मैं यह राज्य लेकर क्या करूँगा? राज्य बनना तो क्षत्रियों का काम है। तुम सुधार रूप से इसका पालन करके प्रजा को सुखी करो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी।' इसके उपरान्त उन्होंने श्री रामचंद्रजी की बहू कथा सुनाई जिसमें उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना सारा राज्य धरपण कर दिया था और वशिष्ठजी ने उन्हें प्रजा-पालन का उपदेश दिया था। वृत्त में उन्होंने शिवाजी को यह उपदेश दिया कि—'मेरी ओर से प्रधान मंत्री के रूप में तुम्हीं इस राज्य का संभालन करो।' शिवाजी ने नम-मस्तक होकर कहा—'अच्छा तो धपमी लड़ाई मुझे प्रदान करें। मैं उसी को सिंहासन पर रखकर के आपके आमात्य के रूप में राज्य के सारे काम करूँगा। सब लोगों को यह सूचित करने के लिए कि यह राज्य श्री समर्थ का है शिवाजी ने अपने राज्य की ध्वजा का रंग भगवा कर दिया जिस रंग के बस्त्र श्री समर्थ पहनते थे।

छत्रपति शिवाजी वास्तव में और सच्चे धर्म में राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुन-वर्तिष्ठान का प्रमुष्ठान अपने जीवन काम में पूर्ण कर डाला। सारे महाराष्ट्र में विखेप रूप से तथा पूरे मातरभूमि में साधारण सीर पर इस पुण्य पर्व को बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है।

16. मोहनी एकादशी

यैशाख शुक्ला एकादशी

कूम पुराण में मोहनी एकादशी के बारे में एक कथा मिलती है कि—सरस्वती नदी के तीर पर बसी हुई भद्रावती नगरी में क्षुत्तिमान नाम का राजा राज करता था। उसके कई पुत्र थे। एक सड़के का नाम घृष्टबुद्धि था। वह बहुत पापाचारी था। भुषा खेसना, व्यभिचार करना दुर्जनों का संग घीर बढ़े-बूढ़ों का अपमान करना इत्यादि दुर्गुणों का वह पूज था। उसकी बुराइयों से दुःखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह बन में रहने लगा। वहाँ भी वह सूटमार करता और जानवरों को मारकर खाता था। एक दिन वह अपने किसी पुष्य संस्कार वश कौटिल्य भुमि के आश्रम पर आ पहुँचा। वह महात्मा सूक्ष्मदर्शी थे। एक बार देखते ही उन्होंने घृष्टबुद्धि के मन का उद्दस्य जान लिया। वह बोले—

यं सार्वभूतं जनाङ्करोति त्रिपुणे मुखांहितान्द्रपिण् ।

प्रत्यसं कुरुते परोक्षममृतं हानाहने तत्क्षणात् ॥

तामापचय सत्क्रियां मरुवतीं भोक्तुं फलं चाच्छितं ।

हे साधो ! व्यसनेर्बुद्धेषु त्रिपुणे स्वास्थां वृषा मा कुरु ॥

अर्थात्—मनोवर्द्धित फल चाहने वाले पुरुषो ! दूसरी भासों में वृषा चष्ट और परिश्रम न करके केवल सत्क्रिया रूपी भगवती की आराधना करो। यह दुष्टों को सज्जन, मूर्खों को पंडित, शत्रुओं को मित्र गुप्त विषयों को प्रकट एवं हसाहल विषयों को भी प्रकृत कर सकती है।

महात्मा की सीख और थोड़ी देर के सत्संघ से घृष्टबुद्धि का मन बदल गया। वह अपने गत जीवन के अपराधों को स्मरण करके क्षुब्ध हो उठा। उसने विनम्र होकर अपनी आत्मदान्ति का उपाय पूछा। कौटिल्य ऋषि ने उसे इस एकादशी के व्रत करने का उपाय बता दिया। इसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वह सज्जनों की भाँति जीवन व्यतीत करने लगा। इस एकादशी व्रत का

साधन करने वाला साधक यदि अपने जीवन में सत्कर्मों का अर्थात् सदा-
चरण को ठामने का सक्षम प्रयत्न करे तो उसे अवश्य मोहन मंत्र और
मनोवाञ्छित फलों की प्राप्ति होगी ।

17 नृसिंह चतुदशी

वशाख शुक्ला चतुर्दशी

वशाख शुक्ला चतुर्दशी को वास भक्त प्रह्लाद का मान रखने के
लिए प्रलोक्यपति भगवान् विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया था ।
आज उन्हीं की पवित्र स्मृति को सजग रखने के लिए यह त्यौहार
मनाया जाता है । परन्तु सत्य तो यह है कि आज के दिन भगवान् के
नरसिंह रूप में प्रकट होने से अधिक महत्ता उस पाँच वर्ष के वासक के
घटस विषवास की है जिसकी रक्षा के लिए उन्हें प्रकट होना पड़ा ।
गोस्वामी तुमसीदासजी ने एक स्थान पर लिखा है—

“अम बड़ी प्रह्लाद की जिन पाहन ते परमेश्वर काड़े ।

नृसिंह का अवतार भक्त के विश्वास और दृढ़ता का एक अवलम्ब,
उदाहरण है । ईश्वर सब व्यापी है—यदि यह विश्वास हृदय में घटस
है तो वह पत्थर में से भी प्रकट हो सकता है । यही बात इस अवतार
से सिद्ध होती है । कहते हैं—बहुत प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक
नरेश थे । उनकी पत्नी का नाम दिति था । दिति के गर्भ से दो पुत्र
हुए । एक का नाम वा हिरण्यकक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु
था । दोनों बड़े पराक्रमी थे । हिरण्यकक्ष को बाराह रूप धारण कर
भगवान् विष्णु ने मारा था । इसी से क्रोध होकर हिरण्यकशिपु ने
विष्णु से अपना बचसा सेने का निदण्ड किया । उसने अपने तप से प्रजा-
पति ब्रह्मा को प्रसन्न करके अजेय होने का वर प्राप्त किया ।
बाद में उसकी कठोरता और अत्याचार बढ़ने लगे । संसार में अपने

सुविह बतुबंसी

सभी शत्रुओं को परास्त करता हुआ वह बिष्णु का कट्टर विरोधी बन बैठा। दैवयोग से उसकी पत्नी कयापु के गर्भ से परम बिष्णु-भक्त बासक प्रह्लाद का जन्म हुआ। बालक शत्रुमा की कला की भाँति दिनों-दिन बढ़ने लगा। होनहार विरवान के होत पीकने पात' वाली बहावत के अनुसार बासक प्रह्लाद ने घोष्य काल से ही सरसता, दया, अदा और बिष्णु भक्ति के बिन्ह प्रकट होने लगे, जिसके कारण उसे अपने पिता का कोप-भाजन बनना पड़ा। परन्तु पिता के भत्याचारों को सहते हुए भी बासक प्रह्लाद का मन टिगा नहीं और विदवास के पथ में उसकी निष्ठा दिनों दिन दृढ़ होती गई।

एक दिन नगी तसवारों से सुसज्जित चौदह हजार राक्षसों से भरे हुए दरबार में अपना लज्ज भमकाता हुआ क्रूर हिरण्यकशिपु बासक प्रह्लाद से रोप में भरकर पूछ बैठा कि— मूर्ख! मेरे परम शत्रु का भक्त होकर तू मेरे समक्ष क्या बीबित रह सकता है? प्राज तुझे खताना पड़ेगा कि तेरा बहु इष्टदेव बिष्णु कौन है और कहाँ रहता है?" बासक ने प्रात्म बिश्वास के साथ कहा— 'वह कहाँ नहीं है पिताजी? मुझमें, प्राप में, लज्ज में, खंभ में सबमें तो वही मेरा इष्टदेव समायो हुआ है।'

हिरण्यकशिपु इन गूढ़ वचनों के मर्म को नहीं समझ सका। उसने समझकर खभे में गया मारी और कहा— 'कहाँ है तेरा भगवान् रे मूर्ख बासक?' परन्तु उसके प्राणधय का ठिकाना न रहा जब उसी खंभ के दो टुकड़े हो गए और उसमें से एक विचित्र मूर्ति ने प्रकट होकर उसे पकड़, अपने घुटनों पर रख, अपने मसों को उसके पेट में भोंक दिया। श्रीमद्भागवत में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं —

सत्यं विचारुं निबभूत्य भाषितम्
व्यापितं च भूतेष्वक्षितेषु चात्मनः
बहस्यतात्पर्यमुत् स्पन्दहन—
स्तम्भे समायो न मूर्धं न मानुषम् ॥

अर्थात्—अपने भक्त के कहे हुए वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए और निस्सीकी में व्याप्त होने की महिमा को परित्याग करने के लिए

उग्ररूप धारी भगवान् क्षम्य में से ही प्रकट हो गए। जिनका भाषा धंग पशु और भाषा धंग मनुष्य का सा था। वह समय दिन के अंतरास अर्थात् संध्या का था। ठीक मकान की बेहरी पर बैठकर भगवान् ने उसे मारा था। उस समय श्री हरि का उग्ररूप देखकर देवता भी कांप उठे। परन्तु बालक प्रह्लाद ने निर्भीक होकर उनकी बंधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अमर पर पाया। भक्त को पुकार पर दौड़ घाने वाले भगवान् का प्रत्येक भारतवासी चिर कृतज्ञ रहता आया है और अपनी कृतज्ञता के ज्ञापन के लिए बंधान्त दुःखना चतुर्दशी को समारोहपूर्वक नृसिंह जयन्ती मानता है।

18. बट सावित्री व्रत

ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी

ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी से अमावस्या तक अपने पति और पुत्र की दीर्घायु तथा मंगल-कामना के लिए प्रायः हर प्रदेश की सौभाग्यवती स्त्रियाँ इस तीन दिन के व्रत को करती हैं।

स्त्रियाँ प्रायः हर देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षिका रही हैं। उनमें धीन, सौम्य, उदारता और सहमशीलता के जो स्वामाजिक गुण होते हैं उन्हें पाकर हमारे परिवार स्वर्गीय सुखों का अनुभव करते हैं। स्वर्ग तो सचमुच उस सुखी गृह में रहता है जिसमें कमल द्वेष, कटुता और विरोध न हों। शरीरी के दिन काटकर भी एक सच्चा गृहस्थ वैधी गुणों से अलङ्कृत होकर फिर दार्ढ्य जीवन बिता सकता है और यह सभी संभव होता है जब घर की स्त्रियाँ समझदार और धीन युक्त हों। स्त्रियों को गृहसदमी कहा जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश बहुत दिनों से हम उनकी अपेक्षा और अज्ञानता करते रहने के भावी हो गए हैं। आज तो उनकी सामाजिक दशा बड़ी शोचनीय है। अन्न के समय

से ही कृद्ध परिवारों में हो उनके साथ पक्षपात का वर्ताव होने समझा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना सबकों पर। धीरे-धीरे कभी-कभी विवाह के पश्चात् उन्हें सुरन्त ससुराल वालों का ही नहीं बरन् अपने पतिपत्नी का भी दुर्म्यवहार सहन करना पड़ता है। प्राचीन कास के लोगों का इतिहास धीरे-विशेषतः 'षट्-सावित्री व्रत' की कथा तो स्पष्ट रूप से इस बात की द्योतक है कि स्त्रियों का आदर करने वाले परिवार केवल सुखी ही नहीं होते बरन् अपने ऊपर धार्मिक मृत्यु की कानिमा को भी वे जीवन के प्रकाश में बदल सकते हैं।

कथा यह है कि—मगधदेश में महाराज अश्वपति नाम के एक नरेश थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी। इसलिये उन्होंने अपनी पत्नी समेत देवी सावित्री के मंत्र का जप, व्रत और पूजन तथा अनुष्ठान शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किया। एक दिन उनके आराधन से प्रसन्न होकर सावित्री ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा—तुम्हारे गृह में पिता धीरे पति के कुसों की कीर्तिपताका पहाराने वालो एक कन्या का जन्म होगा।

कुछ दिन बाद महाराज अश्वपति के घर में एक सद्गुण-सम्पन्ना सुन्दर कन्या का जन्म हुआ। राजा धीरे रानी ने पुत्र जन्मोत्सव के समान बड़ी पूज-वाम से शानिका का जन्मोत्सव मनाया। धीरे-धीरे वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तब महाराज ने उसे अपने अनुकूल बर का चुनाव करने की आज्ञा प्रदान की एवं अपने बृद्ध मंत्री का उसके साथ कर दिया। कुछ कास बीतने पर एक दिन देवपि नारद राजा अश्वपति से मिलने आए। उसी दिन सावित्री भी वर का चुनाव करके सीटी थी। राजा ने यह समाचार देवपि से कहकर अपनी कन्या को उनके सामने बुलाया धीरे मनोनुकूल वर वाकर उसका जीवन सुखी हो यह आशीर्वाद देने की पाषना की। नारद सावित्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए परन्तु आशीर्वाद देने से पहले उन्होंने पूछा—'बेटी! तुमने किस योग्य वर को अपने लिए पसन्द किया है?'

सावित्री ने कहा—'देवपि! महाराज अश्वपति का राज्य मंत्री ने हरण कर लिया है। वह धरम होकर अपनी पत्नी के समेत सधन बन

में रहते हैं। उन्हींके इकमीते पुत्र सत्यवान को मैंने प्रपत्ता पति स्वीकार किया है।”

सावित्री के बचन सुनकर देवपि नारद ने गणना करके महाराज भस्वपति से कहा—‘राजन्। तुम्हारी बग्या ने वर तो बहुत प्रच्छा जुता है। सत्यवान को मैं प्रच्छी तरह से जानता हूँ। वह बहुत ही सुशील, योग्य और सत्यवादी है। वह नर रत्न है। उसके समान उज्ज्वल चरित्र वासा कोई दूसरा राजकुमार नहीं है। परन्तु उसमें एक ही दोष है और वह यह कि धात्र से पूरे एक वर्ष वाय उसकी मृत्यु हो जाएगी।”

महाराज भस्वपति देवपि के इन वाक्यों को सुनते ही सहसा थोक पड़े। उन्होंने सावित्री से दूसरा वर बूढ़ने के लिए कहा। परन्तु सावित्री ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया—‘पिताजी! धर्म क्याएँ जीवन में एक बार ही पति का वरण करती हैं। दूसरे पुरुष की ओर दृष्टि डालना भी पाप है। अतः जो कुछ माग्य में सिद्धा है उसे कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। इसलिए वह चाहे दीर्घपि हों प्रपत्ता प्रस्थाप्यु। आपकी कन्या दूसरे को भव पति रूप में प्रंगीकार नहीं कर सकती।’ सावित्री की यह हृदयता देखकर देवपि नारद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज भस्वपति को सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करने की अनुमति प्रदान कर दी। तदनुसार सावित्री और सत्यवान विवाह-सूत्र में बद्ध हो गए। जंगलों में रहकर साष्वी सावित्री अपने पति की सेवा के साथ-साथ अपने सास-ससुर की सेवा में रत रहने लगी।

उपर देवपि ने जो वात बतलाई थी उससे भी वह बेखबर नहीं थी। वह एक-एक दिन गिनती जाती थी। धीरे धीरे आसन्न मृत्यु का वह भयानक दिवस भी आ पहुँचा। किन्तु उसने तीन दिन पहले ही सावित्री ने उपवास आरम्भ कर दिया था। तीसरे दिन प्रातः उसने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने कुल-देवता और पितृ-गणों का वन्दन एवं पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया। संध्या के समय जब सत्यवान अपने निराम के नियम के अनुसार जंगल से सकड़ी काट लाने के लिए जाने लगे तब सावित्री ने भी साथ चलने का प्राग्रह किया और अपने सास

समुद्र से भाजा लेकर सत्यवान के साथ हो सी ।

सत्यवान ने जंगल में पहुँचकर पहले कुछ मीठे फल तोड़े और उसके बाद सक्की काटने के विचार से वह एक पेठ पर बैठकर अब सक्की काट रहे थे तब एकाएक उनके मस्तक में पीडा आरम्भ हुई । वह लकड़ी काटना छोड़कर नीचे उतर आए और एक बट वल की पीतल छाया में सावित्री की अभा पर सिर रतकर बैठ गए । सावित्री का भी हृदय अन्दर से धक-धक कर रहा था । उधर सत्यवान की पीडा बहुत बढ़ गई वह बेचैन होकर छटपटाने लगे । इतने में देवी सावित्री ने देखा कि अपने हाथ में पादा लिये हुए दूतों के सहित स्वयं यमराज आने लड़े हैं । सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहाँ आने का कारण पूछा । यमराज ने विधि विधान की कपरेखा सावित्री को सुना दी और सत्यवान के प्राणों को अपने पादा में बद्धकर अपने सोक की ओर जाने लगे । सावित्री भी अपने स्वाम से उठकर उनके पीछे-पीछे चलन लगी । बहुत दूर पहुँचने पर यमराज ने अपने पीछे भाती हुई सावित्री को मुड़कर देखा । वह रुककर बोले—'सावित्री ! संसार में मनुष्य जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक सुमने भी अपने पति का साथ दिया । अब सौट जाओ । इससे भागे तुम्हारी गति नहीं है ।'

सावित्री ने कहा—'यमराज ! पति का छाया की तरह अनुसरण करत रहना ही पत्नी की मर्यादा है । जहाँ पति भाय वहाँ उसके साथ जाना ही बधिक धर्म की दीक्षा है । इसलिये उस मर्यादा के विरुद्ध कुछ कहना आपको सोभा नहीं देता ।'

सावित्री का यमनाम और हड़ता देखकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गम्भीर बाणी में कहा—'देवि ! तुम्हारी निष्ठा और धर्म-साधना से मैं प्रसन्न हूँ । अपने पति के प्राणों को छोड़कर यदि तुम कोई बर मुझसे माँगना चाहती हो तो माँगो मैं तुम्हारी अभिसाया पूर्ण होने का वर दूँगा ।'

सावित्री ने कहा—'जब मेरे पति के प्राण हरण करके आप मुझसे दूर से जाना चाहते हैं तो दूसरी अभिसाया मन में आ ही कैसे

19 गंगा दशहरा

ज्येष्ठ शुक्ला दशमी

ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को पूष्यतोषा भयवती भागीरथी गंगा का जन्म दिन मनाया जाता है। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से गंगा नदी की महिमा हमारे देश में व्याप्त है ही परन्तु धार्मिक दृष्टि से भी गंगा माता ने भारतीय जन-जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। पुराणों में उनकी महिमा का यहाँ तक वर्णन किया गया है कि—

गंगा गदेति यो ब्रह्माम्बोजमानी उठेरथि ।

मुष्यते सर्वे पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

गंगा से सौ योजन दूर बैठकर कोई व्यक्ति परम धर्म से उनके नाम का उच्चारण करे तो भी वह पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक की प्राप्ति करता है। धाम के दिन वही गंगा धार्य खाति की माता बनकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती। धार्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी पवित्र नदी के तट पर स्थापित हुए। कुछ तथा पाँचाल देश से लेकर उत्तर में ब्रह्मावर्त, बिहार और बंगाल प्रान्त की भूमि को अपनी निर्मल वारिधारा से उर्वरा बनाती हुई माँ गंगा हमारे देश की लगभग 1500 मील की घरती का सिंघन करती है। मानसरोवर के विशाल जलमण्डार से हिमालय की उत्तुंग शृंग माता ने घुमाव-फिराव को पार करते हुए जिस महापुरुष ने इस सरिता को देव-हित की दृष्टि से इस क्षेत्र में लाने की योजना पहले-बहुत बनाई थी, वह महापुरुष भगवान् सूर्य के कुम में उत्पन्न महाराजा सगर थे। उन्हें अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय थी। उसके अल-सकट को दूर करने के लिए महाराज ने एक विशेष अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान था—गंगा माता को लोक कल्याण के लिए घरती पर लाने का हृदय संकल्प। सगर के साठ हजार पुत्रों ने मिलकर अपने धर्म से उस यज्ञ को सफल बनाया। श्री महाभगीरथीय रामायण में विस्तारपूर्वक इसका उल्लेख है। महर्षि विश्वामित्र ने यह यज्ञवार्ता राम को अमरपुरी की वैदल यात्रा करते

समय गंगा के तीर पर खड़े होकर सुनाई थीं। यह इस प्रकार है—

एक बार महाराज सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र भद्रमान ने अपने ऊपर लिया। यज्ञ करने वाले यज्ञमान सगर के यज्ञीय भस्व को देवराज इन्द्र ने चुरा लिया। भस्व के चुराए जाने को यज्ञ का विघ्न मानकर भद्रमान और उनकी प्रजा के साथ हजार मनुष्यों ने मिलकर खोज आरम्भ की। परन्तु सारी पृथ्वी पर कहीं भी छोड़े का पता नहीं मिला। तब पाताल लोक तक ढूँढ निकालने की भावना से उन्होंने पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग छोड़ दिया। वहाँ सनातन भगवान् रामुदेव महर्षि कपिल के रूप में बैठे हुए तप कर रहे थे। उनके पास सगर का यज्ञाश्व भी घर रहा था। वे सब उन्हें देखकर सहसा ही धीरे धीरे चिन्ता उठे। इससे महर्षि कपिल की समाधि भंग हो गई। योगनिद्रा से जागते ही जिस समय महर्षि कपिल ने उन लोगों को अपने ध्यानेय नेत्रों से देखा तो वे सब वहीं भस्म हो गए।

बहुत दिनों बाद उन मरे हुए लोगों की मस्त्याएँ धिक्ता से व्याकुल महाराज द्वितीय के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप करके प्रजापति ब्रह्मा से गंगा को माँगा। प्रजापति ने कहा—राजन्! तुम गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर ले आना चाहते हो किन्तु तुमने पृथ्वी से कभी यह पूछा भी है कि क्या वह गंगा के वेग और भार का सम्हाल सकेगी। मेरे विचार में तो केवल कौसासबासी शंकर ही उसका वेग सम्हाल सकते हैं। इसलिए तुम उनसे गंगा का भार सम्हाल लेने का वर प्राप्त करके मेरे पास आना। महाराज भगीरथ ने अपने तप से शंकर को प्रसन्न करके गंगा की मस्तक पर सम्हालने का वर प्राप्त कर लिया। तब प्रजापति ने अपने बम्बु (मानसरोवर) से गंगा की वारिधारा को छोड़ा। शिव ने अपनी सभन जटाओं से गंगा का लल लेकर जटाएँ बाँध लीं। भगवती गंगा भी उन जटाओं के आस में से बाहर आने की राह न पा सकीं।

इस पर महाराज भगीरथ को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने अपने मृत पूर्वजों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा को लाने का धर्म किया

19 गंगा दशहरा

ज्येष्ठ सुक्ला दशमी

ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को पुण्यसोया भगवती भागी रबी गंगा का जन्म-दिन मनाया जाता है। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से गंगा नदी की महिमा हमारे देश में व्याप्त है ही परन्तु धार्मिक दृष्टि से भी गंगा माता ने भारतीय जन-जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। पुराणों में उनकी महिमा का यहाँ तक वर्णन किया गया है कि—

यथा यमिति सो ब्रह्मान्मोजनानां धर्तरिषि ।

मुष्यते सर्वं पापेभ्यो विद्वान्सोकं स मच्छति ॥

गंगा सौ योजन दूर बैठकर कोई व्यक्ति परम भद्रा से उनके नाम का उच्चारण करे तो भी वह पापों से मुक्त होकर विद्वान्सोक की प्राप्ति करता है। आज के दिन बही गंगा धार्य जाति की माता बनकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती। धार्यों के बड़े बड़े साम्राज्य इसी पवित्र नदी के तट पर स्थापित हुए। कुरु तथा पाँचाल देश से लेकर उत्तर में ब्रह्मावर्त विहार और बंगाल प्रदेश की भूमि को अपनी निर्मल वारिधारा से उर्वरा बनाती हुई माँ गंगा हमारे देश की लगभग 1500 मील की धरती का सिंचन करती है। मानसरोवर के बिस्वास असभण्डार से हिमालय की उत्तुंग श्रृंग माला के घुमाव-फिराव को पार करते हुए जिस महापुरुष ने इस सरिता को देश हित की दृष्टि से इस क्षेत्र में लाने की योजना पहले-पहल बनाई थी वह महापुरुष भगवान् सूर्य के कृम में उत्पन्न महाराजा सगर थे। उन्हें अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय थी। उसके अन्त-संकट को दूर करने के लिए महाराज ने एक विशेष अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान था—यंगा माता को शोक कल्याण के लिए धरती पर लाने का हृदय संकल्प। सगर के साठ हजार पुत्रों ने मिलकर अपने धर्म से उस यज्ञ को सफल बनाया। श्री महाभारतीय रामायण में विस्तारपूर्वक इसका उल्लेख है। महर्षि विश्वामित्र ने यह यज्ञवार्ता राम को जनकपुरी की पैदल यात्रा करते

समय गंगा के तीरे पर खड़े होकर सुनाई दी। वह इस प्रकार है—

एक बार महाराज सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पाँच अंगुमान ने अपने ऊपर लिया। यज्ञ करने वाले यज्ञमान सगर के यज्ञीय-श्रद्ध को देवराज इन्द्र ने छुड़ा लिया। श्रद्ध के चुराए जाने की यज्ञ का बिजब मानकर अंगुमान और उनकी प्रजा के साथ हवाए मनुष्यों ने मिलकर लोभ धारण की। परन्तु सारी पृथ्वी पर कहीं भी भोज का पता नहीं बना। सब पाताल साक तक दूँड निकालने की भावना से उन्होंने पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग लोभ डाला। वहाँ सनातन भगवान् वामुदेव महर्षि कपिल के रूप में बैठे हुए तप कर रहे थे। उनके पास सगर का यज्ञश्रद्ध भी आ रहा था। वे सब उन्हें देखकर सहसा ही भोग भोग चिन्मा लड़े। इसमें महर्षि कपिल की समाधि भंग हो गई। योगनिद्रा से जागृत ही त्रिस समय महर्षि कपिल न उन भोगों का अपने ध्यानय नेत्रों से देखा तो वे सब वहीं मरम हो गए।

बहुत दिनों बाद उन मरे हुए लोगों की कल्याण चिन्ता से भ्याकृष्ण महाराज दिसोप क पुत्र भगीरथ न कठार तप करके प्रजापति ब्रह्मा से गंगा की माँगा। प्रजापति ने कहा—राजन् ! तुम गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर से घाना चाहते हो किन्तु तुमने पृथ्वी से कभी एक पूछा भी है कि क्या वह गंगा के बेग और नाग का सम्हाल मेगी। मेरे बिचार में तो केवल कौसागवामी संकर ही उमका बग सम्हाल सकते हैं। इसलिए तुम उनसे गंगा का भार सम्हाल मने का बर प्राप्त करके मेरे पास घाना। महाराज भगीरथ न घाने तप से संकट की प्रपन्न करके गंगा का मस्तक पर सम्हालन का बर प्राप्त कर लिया। यह प्रजापति ने अपने कर्मरमु (मानसरोवर) से गंगा की कागिण्य का छोड़ा। गिब ने अपनी समन जटाओं में गंगा का तप लेकर जटाएँ टँड भी। भगवतो गंगा भी उन जटाओं के जाल में से बाहर आने को मन्त्र न पा सकी।

इस पर महाराज भगीरथ की बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा की जटाएँ निकाल

था। परन्तु गंगा को बीच में ही रोक देने वाले शंकर के पराक्रम से उनकी प्राधा बधूरी रह गई। इसलिए उन्होंने पुनः तप करके शंकर को प्रसन्न किया और गंगा की धारा को मुक्त करने का वर प्राप्त कर लिया। शिव की जटाओं से छूटकर गया हिमाचल की घाटियों से टकराती हुई मैदान की ओर बह बसी। गंगा के निर्मल जल-स्पर्श से उन सबका उद्धार हो गया। उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर महाराज भगीरथ से कहा—

तच्च गंगावतरणं त्वया कृतमरिष्यम् ।
 धनेन च भगवान्प्राप्तो धर्मस्वायतन महत् ॥
 प्सावयस्व त्वयात्मानं नरोत्तम सखीभित्ते ।
 सत्सिद्धे पुरय ब्रष्ट शुचि पुष्य फलो मव ॥

अर्थात्—हे शत्रुनाशन ! आप जो पृथ्वीतल में गंगा से धाने में समर्पण हुए हैं, उससे आप बहुत बड़े धर्म के भागी हुए हैं। गंगा में स्नान सदा कल्याणकारी है और भविष्य में इसके एक-एक बूंद जल से मानव का जीवन उपकृत होगा। इससे आप स्वयं पवित्र होंगे और दूसरों को पवित्र कर सकेंगे। आपका कल्याण हो। लोक में यही गंगा युगों तक आपके धर्म की प्रशय कीर्ति निरन्तर लोगों को सुनाती रहेगी। गंगा को साकर प्यासी भूमि को सींचना, मरे हुएों की जीवनदान देने के बराबर है उस महान् अनुष्ठान की पूर्ति का यद्योगान भारत का जन-जन आनन्द में विमोह होकर किया करता है। और श्रेष्ठ शुक्ला यक्ष्मी को, जिस दिन पुष्यतोषा भागीरथी ने पृथ्वीतल को छुआ, लोग महान् पर्व मनाते हैं।

20. निर्जला-एकादशी

उपेष्ट गुनला एकादशी

प्रत्येक मास में दो बार एकादशी तिथि पड़ती है। और प्रत्येक एकादशी का महत्त्व उसी ऋतु के अनुसार भ्रमण-भ्रमण होता है। सत्य तो यह है कि एक पक्ष में कम-से-कम एक दिन का उपवास अवश्य करना चाहिए। ताकि इससे पावन के जो रस हमारे शरीर में दिन रात कार्य करते रहते हैं उन्हें कुछ विधाम मिल जाय। यह तो हुई मास में दो बार उपवास करके अपने शरीर को नीरोग बनाने की प्रक्रिया किंतु उसमें प्राध्यात्मिक उत्कर्ष का कार्य उस समय तक प्रचलित नहीं हो सकता जब तक उपवास के साथ-साथ साधक ब्रह्म चिन्तन में सीन न हो। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि—

विषयादिनिवर्तन्ते निराहारस्य वैद्विः ।

रसवर्षे रसोऽप्यस्य परं हृष्ट्या निवर्तते ॥

गीता प्र० 2 श्लो० 59

पर्याप्त—निराहार रहने से मनुष्यों के विषय यदि झूट भी जाएँ तो भी वासनाओं का घन्ट नहीं होता। परन्तु ब्रह्म का सम्यक ज्ञान होने पर वासनाएँ झूट भी जाती हैं। इसी बात को गीता के छठे अध्याय में दूसरे श्लो से कहा गया है कि—घादर्थं जीवनं बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बहुत क्याया भूखा रहा जाय। उचित यह है कि आहार और विहार का क्रम ऐसा बनाया जाय कि हमारा सारा जीवन ही सदाचार का एक बस बन जाय।

कहते हैं कि एक बार महाबली भीमसेन ने अपने कीर्त्तियों का एक-एक शिरो की कथा महर्षि वेदव्यास से सुनी। भीमसेन अपनी दूसरी कमबोरियों की जीतने का प्रयत्न तो करते भी थे, परन्तु निराहार रह कर बस करना उन्हें बिसमर्थ नहीं भाता था। इसलिए उन्होंने व्यासजी से कहा—'मेरे शत्रु भाई तो प्राण दिन कोई न कोई बस करते रहते हैं। क्या उनके पुत्र का कोई भय मुझे नहीं मिल सकता?' व्यासजी

ने शक्ति होकर कहा—भीम ! तुम्हारे प्राणय को मैं समझ नहीं आता और समझाकर नहीं। भीम बोले—प्रभो ! मैं भूखा एक दिन भी नहीं रह सकता। इसलिए मुझे तो आप कोई एक ऐसा व्रत बता दें जिसे मैं वष में केवल एक बार कर सिया सकूँ। व्यासजी ने भीम का प्रयोजन समझ लिया और कहा—तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत कर सिया करो। इससे तुम्हारा जो अम्य एकादशियों में अन्न खाने का शौच है वह नष्ट हो जायगा। भीम ने प्रसन्न होकर यह मान लिया। और निजसा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को इसीलिए भीमसैनी एकादशी भी कहते हैं।

निजसा एकादशी व्रत अत्यन्त कष्ट-साध्य है। ज्येष्ठ के महीने में दिन बड़े होते हैं और प्यास बहुत सताती है। ऐसी वधा में जल का त्याग करके रहना बड़े समय का काम है। परन्तु इस दिन नियम पूर्वक व्रत करना और सामर्थ्य के अनुसार इम्य एवं अन्नयुक्त कर्मदा देने का बड़ा महत्त्व है।

21 कबीर जयन्ती

ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा

हिन्दू समाज के मानस पर जिन्हें संतों ने अपने पावन चरित्र और उपदेशों से एक स्थायी प्रभाव अंकित किया है उनमें महारमा कबीर को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा संवत् 1455 को उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसने लोक-साज के भय से इन्हें बाड़ी के सहरतारा कुंड के निकट फेंक दिया था। मीरू और भीमा नामक एक लुत्ताहा दम्पति की मजूर इस तबजात बासक पर पड़ी और उन्होंने उसे उठाकर उसका पालन-पोषण किया। कीम जानता था कि इस भरातस पर इस

प्रकार असहाय प्रबन्धा में प्रकट होने वाला वास्तविक पृथ्वी माता का एक जागृतमान्यमान रत्न है जो इस युग के जन जागरण का प्रयत्न बनकर भ्रमर हो जाएगा। आज भी युगावतार कबीर एक भावार्थ प्रतीक के रूप में जनता के हृदय-सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं। भगवान् बुद्ध के पदधातु साधु के धार्मिक क्षेत्र में कबीर ने एक ऐसी विचार धारा को जन्म दिया है जो अब तक बेजोड़ है और जिससे युग प्रवर्तक संत-महात्माओं ने प्रेरणा ले-लेकर अपने अपने पथ चलाए हैं। महात्मा गांधी-जैसा युगपुरुष भी उनसे कितना प्रभावित हुआ था यह बात समय-समय पर गांधीजी की लेखनी और व्यवहार द्वारा प्रकट होती रही है।

समाज के अन्दर फैले हुए बाह्याङ्गम्वरों का तीव्रतम विरोध करते हुए महात्मा कबीर ने एकेवक्त्रवाद को स्थापित किया था और विदुष्ट मानवता के प्रगो होने के नाते निर्भीक होकर धार्मिक एवं सामाजिक विषमताओं पर उन्होंने निर्भय प्रहार किए थे। वे चाहते थे कि साम्प्रदायिक बटुधर्मों को दूर हटाकर जन-मानस को प्राञ्जल बनाया जाय जिससे प्रेम तथा भासृत्व भाव का प्रसार हो और वातावरण में शान्ति और मौन्यता छा जाय। समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बाँधने को उन्होंने न केवल एक राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया बल्कि मानवता के स्तर पर अभिन्नता का साक्षात्कार कराया। परमात्मा में सम्झी भगन और प्राणो-मात्र के साथ निष्कपट व्यवहार ही सत्य धर्म का सार है। इसे कबीर ने प्रत्यक्ष कर दिखाया और इसी धारणा को अपने जीवन का सम्बन्ध बनाया। धर्म के मूल तत्व को गांधीजी ने भी इसी रूप में स्वीकार किया था। हरिजन उदार और अहिंसा प्रवृत्त का पासन इसी तत्व के क्रियात्मक रूप थे। गांधीजी ने धार्मिक शक्ति को समाज-सेवा के क्षेत्र में सीमित न रखकर राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका उपयोग किया और सत्याग्रह का प्रचार करके राजनीति के साथ धर्म का सम्बन्ध कराया। इस क्षेत्र में जो वे भागे बढ़ सके हैं उसमें कबीर से उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली है। सारांश यह कि कबीर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। धार्मिक क्षेत्र में हम उन्हें कति

भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहा जाता है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था।

सबसे बड़े महत्त्व की बात यह है कि देश भर में फली साम्प्रदायिक कटुता और दुष्प्रवृत्त के विरुद्ध इस तीर्थ की परम्पराओं ने क्रियात्मक रूप से प्रचार किया है। यहाँ के प्रसाद में जातीय घघनों की मर्यादा का त्याग अनिवार्य है यही इस तीर्थ की विशेषता रही है। बाद में धर्म प्रचारकों द्वारा बने गए अनेक प्रकार के संकुचित विचार और अंधविश्वासों से यह भावना छिन्न भिन्न हो गई जो मानवता के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई। हमारी संकीर्ण भावना ने हमारे सामाजिक जीवन में आपसी कुटुता का धिप धोम लिया। जगन्नाथ धाम में देव प्रतिमाएँ मंदिर में बन्द नहीं रहतीं। वर्ष में एक बार उन्हें बाहर लाया जाता है और रथ में पधराकर नगर-यात्रा कराई जाती है। रथ को खींचने का अधिकार एक जाति तक को होता है। प्रस्तरकला के सौन्दर्य के साथ-साथ इस मंदिर की दीवारों पर उन सारे भौतिक जीवन सम्बन्धी कार्यकर्मों के चित्र अंकित किये गए हैं जिनमें वैहिक सुख प्राप्त करने का इच्छुक प्राणी निरन्तर बहता रहता है। परन्तु धर्म तक क्या किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में सांसारिक विनाश-नाशना से तृप्ति प्राप्त हो सकी है? क्या अपार धन सम्पत्ति विनाश और रति सुख आज तक किसी को धिर दान्ति दे सके हैं? प्रसन्नता हमारे खाने-पीने या ऐश-व्याराम सेने में नहीं यह तो आदर्य जीवन जीने से आती है जिसका जन्म संकुचित विचारों से ऊपर उठकर भगवत्सेवा से ही प्राप्त होता है।

विनाश-नाशना की तृप्ति के लिए धर्मोपाजर्न के साथ-साथ मात्रा प्रकार की काम खेप्टाओं के उत्तरोत्तर बढ़ाते जाने से कहीं भी और कभी भी किसी को दान्ति प्राप्त नहीं हो सकी। केवल आत्मानुभूति से ही धिरदान्ति प्राप्त हो सकती है। इसी संदेश को गर्भ ग्रह में बँडे हुए जगन्नाथ स्वामी जगत् को देते रहते हैं। परन्तु ऊपरी आडम्बरों में फँड जाने के कारण हम उस संदेश को नहीं सुन पाते। तब अपने पर धमकर जगन्नाथ यात्रा को निवस खड़े होते हैं और जन-

जन को अपना संदेश सुनाने के लिए सारे नगर में यहाँ तक कि भास-पास के ग्रामों में यात्रा कर भाते हैं। यही रथ यात्रा का संदेश है।

घाम हम रथ-यात्रा का महोरसब तो हर जगह मनाते हैं परन्तु उसके साथ थी जगन्नाथ का जो प्रिय संदेश है उसे नहीं सुन पाते। इसी कारण भापसी कन्नह धीर जातीय कटुताओं के भूमिदाओं स हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। समाज को वह भ्रमर संदेश भी कान लगाकर सुनना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष रथ-यात्रा मनाई जाती है जो केवल भ्रम भ्रोपचारिक मात्र रह गई है।

23 हरिश्चरणी एकादशी

भापाठ शुक्ला एकादशी

इस तिथि को पञ्चमास भ्रमवा हरिश्चरणी एकादशी कहते हैं। इस दिन से षतुर्मास (चौमासे) का आरम्भ होता है। यह षतुर्मास्य का आतापरण एक विभिन्न ढग का होता है। कई प्रकार के संमम-नियम को स्वीकार करने पर ही चौमासा कुदासतापूर्वक खीतता है। क्योंकि कई विषेले तत्त्वों की सृष्टि इन चार मासों में हो जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं। घाने-आने में कठिनाई होने के कारण ही किसी एक स्थान पर रहकर अध्ययन करने का पुराना रिवाज था।

ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काम में किसी भाघाता नामक राजा ने घाज के दिन द्रव रसकर अपने राज्य में घनावृष्टि का दोष दूर कर दिया था। ऐसे छोटे-स साधन से इतने बड़ काम का होना सुनकर हममें से बहुतों को बड़ा आश्चर्य होगा। परन्तु सब तो यह है कि कोई भी साधन कभी छोटा नहीं होता बसत उसे थदा धीर आरभविश्वास के साथ किया जाय। घसस में बड़ कामों को पूरा करने

बहु साधन चाहे मसे ही छोटे हों परन्तु सबसे बड़ी चीज तो हमारे मन का उत्साह है। यह उत्साह यदि मन के भीतर पूरी तरह से भरा जा सके तो हम छोटे-छोटे साधनों से भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं।

जिस समय निराशा के वश होकर हम अपना मानसिक उत्साह खो बैठते हैं सब हमारी सभी दक्षिणा सीरा पड़ जाती है। उनमें पारस्परिक सहयोग टूट जाता है और प्रतिभा के कुंठित हो जाने के कारण कार्यक्षमता का अंत हो जाता है। इस गत्यबरोध स्थिति को मंग करने के लिए केवल आध्यात्मिक साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। उपवास उस दिशा में पहला कदम है। आत्म-शुद्धि से नया उत्साह नई हिम्मत पैदा हो जाती है और ऐसे कामों को कर डालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जिनसे दुनिया अधिक हो उठे।

हमारे पुराणों में यह भी कहा गया है कि आज के दिन से चार महीने के लिए सृष्टि के पालनकर्ता भगवान् पृथ्वी तम के नीचे पाताल में बसे जाते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी तक पाताल के राजा बलि के द्वार पर रहते हैं। यह तथ्य तो और भी रहस्यमय है। बात यह है कि वर्षाऋतु ही एक ऐसी ऋतु है जिसमें अनेक प्रकार की नई बीजधियाँ पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और पुराने वृक्ष वर्षा के जल के साथ अथवा प्रकार के पोषक तत्वों को पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। भगवान् की विधायक और पोषक शक्ति को प्राप्त कर पृथ्वी के गर्म से असह्य वेद पीने और जड़ी-बूटियाँ फूँ निकलती हैं। अतः सृष्टि के पालनकर्ता द्वारा पृथ्वी के तम के नीचे जाकर विधायन करने की कल्पना बड़ी मार्मिक है और रहस्यपूर्ण भी। बरन् सृष्टि के पालनहार को विधायन कहाँ—गीता में भगवान् इन्द्र का कथन है कि—

न मे पार्श्वस्थि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
तान्नाप्यमवापतव्यं तत एव च कर्माणि ॥

गीता अ० 3 अ० 22

वार्त्ता—मेरे (भगवान् के) लिए कोई कर्म करना श्रेय नहीं है।

फिर भी मैं निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता हूँ। तब उसे विधाम नहीं—पृथ्वी के धरातल में भी विधाम की धबधबा में उसकी क्रिया प्रक्रिया गतिमान रहती है।

विधाम के बारे में हमारे धाम के युग निमाता राष्ट्रपिता बापूजी ने अपने अनुभवों में एक जगह पर लिखा है कि— काम करते-करते थककर दूसरा काम शुरू कर देना ही विधाम है। (*Change of occupation is rest*) मासूम होता है कि सृष्टि तत्व की मौलिक धान-धान के बाद ही महात्माजी ने इस अनुभूति का प्रस्फुरण हुआ था। सर्दी और गर्मियों में सप्ताह के सभी काम जिस रूप में चलते हैं वर्षा ऋतु में उन्हें एक दूसरे ही ढंग से किया जाना है। काम तो कोई रुकता है नहीं बल्कि कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो विषय ऋतु में ही होते हैं। प्रत्येक सृष्टि की प्रक्रिया धीरे-धीरे में कोई बाधा नहीं पड़ती।

इसे कुछ लोग यदि भगवान् का विधाम कहें तो गांधीजी की अनुभूति बादबत सत्य की ही अनुभूति मानी जायगी। यह बात दूसरी है कि हम अपने धामस्य के कारण उसे अपने जीवन में उतार न सकें। तो देव-दायनी एकादशी से वे सारे सामूहिक कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं, जिनके क्रियान्वित करने में दूर-दूर से स्वजन-संबंधियों के लिए एकत्रित होना आवश्यक होता है। वर्षा ऋतु में माग धवरोध होने के कारण जो अनुविभाएँ होती हैं इससे उनका धाना-जाना रुक जाता है। इन धार मास तक केवल दो ही काम धेय रह जाते हैं—एक तो केतों पर काम करना, दूसरे स्वाध्याय करना धीरे-धीरे के धारम्भ का यह पर्व है।

24. व्यास पूर्णिमा

श्रीशुक शुभला पूर्णिमा

नमोस्तुते व्यास विद्यामण्डल
 पुनःकारविदायत पत्र मेव ।
 येन त्वया भारत संज्ञा पूर्ण
 प्रख्यातितो ज्ञानमय प्रदीपः ॥

—महाभारत प्रादि पत्र

जैसे हुए सुन्दर कमल पुष्प के समान मेघ वैसे विद्यामण्डल व्यास को हमारा प्रणाम है जिन्होंने भारत स्त्री से भरकर अर्थात् भारत के इतिहास से शक्ति और सम्बन्ध प्राप्त करके—ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया ।

इसी ज्ञान दीपक के सहारे हमें भारतीय संस्कृति का दर्शन हुआ । आज के दिन उन्हीं महर्षि वेदव्यास की पूजा की जाती है । उनका हमारे देश और जाति पर महान् उपकार है । उन्होंने एक ही दृष्टि से नहीं अनेक पहलुओं से मानव-जीवन की समस्याओं पर विचार करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया । कहना अशुक्ति नहीं होगी कि आज सत्तार में जो भी ज्ञान है वह उन्हीं व्यासजी का उच्छिष्ट माना जाता है । यह बात प्रमाद या मोहवश नहीं कही गई । बरन् उनके रचित ग्रंथों का अध्ययन करने से ही, उनके अगाध ज्ञान भंडार का परिचय मिलेगा । उन्होंने जो कुछ सिखा वह मानव-जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए है । उनका यह महान् कार्य वेद वरदान के समान सिद्ध हुआ । समूचे देश के भौतिक रूप का उन्हें पूर्ण परिचय था । और एक-एक वस्तु के साथ उनका निकटतम संबंध था । एक-एक सरोवर, बूड़ नदी और झरने की महिमा से उन्होंने देशवासियों का परिचय कराया । उसका नामकरण किया और उसका महात्म्य बताया । इतना ही नहीं व्यास भगवान् ने देश की संदना

ध्यास पूर्णिमा

करते हुए जिस रूप में उसका दर्शन हमें कराया वह प्रत्येक भारतीय के लिए बंधनीय है। उन्होंने सिखा है कि —

समुद्र बसने देखि पर्वत स्तन मडने ।

विप्यु पति नमस्तुभ्य पावस्पर्ष कामस्व मे ॥

समुद्र के बसने (वस्त्र) पहने हुए पर्वत बपी स्तन-मडनों से सुशोभित विप्यु पत्नी मैं बसुन्धरा । मैं जो तुम्हारे शरीर को अपने पावों से स्पर्ष करता हूँ तो मेरे इस पाद-स्पर्श को क्षमा करना ।

भूमि के साथ मैं का संबंध स्थापित करने की पुण्य-कल्पना में भारत के बच्चे-बच्चे के समस्त जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। मातृ भूमि के स्तन-मडनों से प्रवाहित होने वाली अनेक सरिताएँ मैं के दूध की धारा के समान हैं जिससे राष्ट्र को जीवन मिलता है, बल मिलता है। यह भावना जब देश के जन-जन में व्याप्त हो जाती है तभी राष्ट्र का कल्पवृक्ष हरियाला है। देश प्रेम के भाव जाग पड़ते हैं और उसपर निष्ठावर होने को मर मिटने को ही हम अपने जीवन का सद्य बना लेते हैं। इस स्थिति को ही हम राष्ट्र का जन-जागरण कहते हैं। उस समय जो भी उसम बिचार-धारा धरती के ऊपर पुण्य भावनाएँ बरसाकर जन-मानस को सींचती है उसी मेघ बल को पीकर प्रजा नई-नई प्रेरणा लेकर प्रागे बढ़ती है।

इस मुबन का आश्रय लेकर हमारे पैर लड़खड़ाएँ नहीं हमारे पैरों में बहीं ठोकर न सगे हम कहीं से उत्कृष्ट न हों ऐसे ज्ञान से जन-जन को परिचित कराना ही युग-पुरुष की देन होती है। उसे ही सच्चे रूप में गुरु कहा जा सकता है। एतरेय ब्राह्मण के चरंवेति गान में कहा गया है—

कसि ध्यातो बयति संविहामस्तु द्वापट
उत्तिष्ठस्तेता मयति कृतं सम्पद्यते चरत् ।

अर्थात्—जनता के पराक्रम की चार अवस्थाएँ होती हैं—कसियुग द्वापर त्रता और सत्ययुग। जनता का सोया हुआ रूप कसियुग है। अंगड़ाई लेता हुआ या बैठने की चेष्टा करता हुआ रूप द्वापर है। लड़ा हुआ रूप त्रता है और असता हुआ रूप सत्ययुग है।

भारत के हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई कथा तो जुड़ी ही है। मेकडिन जिन कारणों से नाग-पूजासारे भारत का त्यौहार बन गया उसके बारे में इतिहास से मई जानकारी प्राप्त होती है।

एक बार घाबरेट के लिए गये हुए महाराज परीक्षित ने समाधिस्थ श्रु गी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प बांध दिया। इस पर उनके पुत्र ने राजा को साप द दिया कि 'जो सर्प तुमने ध्यान में बैठे हुए मेरे पिता के गले में बांधा है वही घाबरे के सातवें दिन जीवित होकर तुम्हें बसेगा।' सर्प के काटने से महाराज परीक्षित की सातवें दिन मृत्यु हो गई। इस पर नाग जाति से बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र महाराज जग्मेजय ने एक बहुत बड़ा सर्प-यज्ञ किया। दूर-दूर से आकर बड़े-बड़े सर्प उस प्रज्वलित यज्ञाग्नि में भस्म होने लगे। उसी समय घास्तीक ऋषि ने राजा के पास आकर कहा—'राजन्! बदला लेने की बात धाय संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति खो क्षमा, दया और प्रेम का आधार लेकर बढ़ती है। आपकी सुनवाई हुई यज्ञाग्नि में नाम जाति के रूप में भारतीय संस्कृति की मर्यादा भस्म हो रही है। तब राजा ने अपने बिचे हुए यज्ञ पर परभाताप किया और यज्ञ समाप्त कर दिया गया। महर्षि घास्तीक के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने पूणा को प्रेम के रूप में बदलकर अपनी उदारता का परिचय दिया और सारे देश में नाग बचा का आदर हो यह राजाशा प्रसारित की।

एक और भी महत्व की बात है कि घास्तीक ऋषि के पिता धार्य और माया नाग जाति की थी। इसलिये दोनों पक्ष के लोगों पर उनका प्रभाव था। नाग जाति के लोग बड़े वीर, कला प्रेमी वस्तुकला के विशेषज्ञ नगर रचना में कुशल और विद्वान होते थे। यहाँ तक वे धार्यों के साथ घुस मिलकर रह चुके थे। यहाँ तक कि उनमें प्रतर्जतीय विवाह भी होते लगे थे। परन्तु तबक के दुष्कर्म के फलस्वरूप धार्यों और धार्यों में घापसी फूट का बीज पड़ गया था। जिसका घास्तीक ऋषि के प्रयत्नों से घन्त हुआ। इस घापसी मेमजोम की स्मृति को चिरस्मायी रत्नने के लिए उनका एक त्यौहार धार्यों के महोत्सवों में नाग-पूजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

नाग पंचमी

हमारे गाँवों में प्रायः के त्यौहार के सम्बन्ध में एक लोक-कथा प्रचलित है कि एक किसान अपने परिवार के सहित मणिपुर नामक ग्राम में रहता था। उसके दो पुत्र और एक कन्या थी। एक दिन जब वह बेत में हल बसा रहा था तो फाल में बिघकर तीन सर्प के बच्चे मर गए। उनकी माता पहले तो बड़ी दुखी हुई। बाद में उसने किसान से बचसा लेने का निश्चय किया। रात को उसने किसान उसकी स्त्री और दो बच्चों को इस लिया। बेचारे सब के सब मर गए। दूसरे दिन वह नागिन उनकी कन्या को इसने के लिए गई। कन्या ने घर में सर्पिली को देखकर उसके सामने दूध का कटोरा भरकर रख दिया और अपने पिता के अपराध के लिए क्षमा-याचना की। वह दिन नाग पंचमी का था। इसलिए नागिन ने प्रसन्न होकर उसे छोड़ उसके माता-पिता और भाई भीवित हो आए। नागिन अपने काटे हुए व्यक्तियों के दरीर से अपना अह्न चूसकर वापस चमी गई। उसी दिन से नाग-पूजा प्रचलित हुई।

इतिहास कथना किंवदंतियों में कुछ भी क्यारें किसी गई हों परन्तु सत्य तो यह है कि सर्प तो वन में रहने वाले जीव हैं। वर्षा होने पर उनके विषों में पानी भर जाता है तब वे प्रायः पाने के लिए हमारे घरों के पास आकर बैठ जाते हैं। क्षण भर के लिए ही क्यों न हो हमारा प्रायः चाहने वाले के हमारे प्रतिधि ही होते हैं। बंसे वे स्वभावतः बस्तियों से दूर रहने वाले जीव हैं। उन्हें जगल और एकान्त ही प्रिय है। पवित्रता स्वच्छता सुगन्धि और सुन्दर गाने उन्हें अच्छे लगते हैं। फूलों और सुगन्धित पेड़ों से वह निपटे रहते हैं और अपनी धोर से किसी को काटते भी नहीं। परन्तु सत्ताए जाने पर अब काटते हैं तो उनका वंश अशुभ होता है। चूहा उनका भोजन है। जिसे खाकर वे हमारे खेतों की रक्षा करते हैं। उनके इस उपकार के बदले में हम वष में एक दिन उन्हें दूध पिसाकर अपनी कृतज्ञता का परिचय दें यही पारस्परिक प्रेम की महत्ता और भारतीय सस्कृति की व्यापक दृष्टि की देन है।

27 तुलसी जयन्ती

श्रावण शुक्ला सप्तमी

सुरतिय नरतिय नापतिय सब चाहति मस जोय ।

गोद भिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुठ होय ॥

—रहीम खातखाना

मुगल सल्तनत के बजीर भाजम धम्भूम रहीम खानखाना ने उपरोक्त दोहे में जिस पावन भावना को चित्रित किया है उससे तुलसी के प्रति ही नहीं बल्कि उस श्रद्धा के प्रति व्यतीजति है जो भाज इस देश के घर घर में संतों के प्रति उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक शरीर किसान की झोंपड़ी से लेकर यड़ी से यड़ी राज्यभक्तों की प्राचीरों तक में उस संत की लिखी हुई घोषाहियों की गूँज सुनाई देती है। तब इस दोहे का रहस्य सहसा ही हृदय पर प्रकृत हो उठता है।

गोस्वामी तुलसीदासजी का धार्मिकता जिस समय इस देश में हुआ वह हिन्दू जाति का संकट काल था। परतंत्रता के साथ-साथ विषमता और साम्प्रदायिक कटुता हिन्दू समाज को बुरी तरह घरे हुए थी। कोई राह नहीं सूझ रही थी। गोस्वामीजी ने राम भक्ति का—

कल्याणामासु निधानम कमिमत्तमपनं पावनम् पावनानाम् ।' रूप दिलाकर समाज को मिटने से बचाया। साथ ही जन-जन की भाषा में श्रीरामचरितमानस' रचकर मूल-प्राय हिन्दू जाति को नव जीवन प्रदान किया। तुलसी जी के से राम भक्ति का पीयूषपान करके मुर्छा समाज फिर से जी उठा। गोस्वामीजी ने समाज के हृदय में पैठकर राम नाम की महिमा का मंत्र जाणूत किया। कुछ लोगों का मत है कि—स्वयं धार्मिक-कवि महर्षि वाल्मीकि ने तुलसी के रूप में धन्य चरित होकर बोलचाल की भाषा में धपनी रामायण का परिमार्जित रूप 'रामचरितमानस' के नाम से प्रकट किया।

तुलसीदासजी के जन्म स्थान के बारे में दो भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ लोग तुलसीदासजी का जन्म स्थान सोरों को बताते हैं और कुछ

बांदा जिसे के राजापुर ग्राम को। किंतु पुराण इस पक्ष में है कि उनका प्राविर्भाव वि० सं० 1554 की श्राद्ध दुबसा सप्तमी को बांदा जिसे के राजापुर ग्राम में एक सरयू पारीण ब्राह्मण के घर में हुआ।

घापके पिता का नाम पं० आत्माराम दुबे और माता का नाम हुससी था। प्रमुष्ट मूल में जन्म होने के कारण माता पिता ने उन्हें अपने से घसग कर दिया था। दशपन में उनका नाम रामबोला था। वि० सं 1583 में उनका विवाह ररनाबलि नाम की एक रूपवती बिदुयी शक्ति के साथ हुआ। स्त्री पर उनकी बड़ी गहरी भासक्ति थी। एक दिन जब वह बिना कुछ कहे-सुने अपने नैहर चली गई तब घाप भी पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे। स्त्री को उनकी इस भासक्ति पर अत्यन्त रोद हुआ। उस समय उसने अपने पति को सामने देखकर कहा—

हाकबाम की बेह मम ठापर इतनी प्रीति।

तमु भाबो जो राम पर, होठ भिटल भव भीति ॥

प्राक्षेप तीक्षा या और तुमसी-जैसे भावुक के लिए असह्य। उगके बचनों से तुमसी का हृदय तिममिस्ता उठा। घाय उसी कारण घर छोड़ कर निकल सके हुए और प्रयाग आकर बिरक्त हो गए। वित्रकूट में मंदाकिनी यगा के तीर पर स्नान करने के बाद जब वह खदन भिस रहे थे उस समय श्री राम और महमण किशोर अवस्था के कुमारों के रूप में प्रकट हुए और तुलसी से खदन सगाने को कहा। तुलसी ने उन्हें सामान्य राजकुमार समझकर खदन तो सगा दिया परन्तु उसी समय एक वृद्ध पर बैठे हुए तुलसी के इष्टदेव श्री महाबीरजी ने पुकारकर कहा—

बिबकूट के भाट पर मई संतन की थीर।

तुमसीवास खदन बिसें तिमक रेश रुपवीर ॥

तुमसी की अतरारमा यह सुनकर बिह्व उठी। उन्होंने उठकर प्रमु के चरण पकड़ने चाहे परन्तु वह तो घन्तघनि हो चुके थे। उस दिन से तुमसी तुमसीवास बन गए। सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे अयोध्या पहुँचे और संवत् 1631 की अश्व दुबसा नवमी को मंगसवार

के दिन श्री हनुमानजी की आज्ञा और प्रेरणा से 'श्री रामचरितमानस' को लिखना प्रारम्भ किया। दो वर्ष सात महीने और छब्बीस दिन में उन्होंने उस ग्रन्थ को पूरा किया। कहते हैं कि ग्रन्थ पूरा होने पर हनुमान जी न पुन प्रकट होकर उसे सुना और तुमसीदासजी को प्राचीर्वाद दिया कि यह कृति उनकी कीर्ति को धर कर देगी।

रामायण का भासकांड अयोध्या में पूरा करके वह भगवान् विश्वनाथ की नगरी काशी चले गए। इसलिये बालकाण्ड से आये की कथा काशी में असोघाट पर एक झोंपड़ी में रहते हुए उन्होंने पूरी की। उनकी रचनाएँ इतनी लोक-प्रिय हुईं कि जा कुछ वह लिखते थे वह दो ही एक दिन में लोगों के कंठ स्वर में गुँजने लगता था। भाषा में लिखे इन दोहे और चौपाइयों में रामकथा के पावन गीतों का यह व्यापक प्रचार बेसकर संस्कृत भाषा के कुछ ईर्ष्यासु पंडितों ने जब सुना तो वे सोच भिन्नकर तुमसी और उनके रचे हुए 'रामचरितमानस' ग्रन्थ को ही नष्ट कर देने का उपाय सोचने लगे।

एक दिन ऐसी ही दुष्ट प्रकृति के भोग गोस्वामी तुमसीदासजी की कूटिया में अर्द्ध रात्रि के समय रामायण को चुराकर से जान के अग्निप्राय से गए तो देखा कि श्याम और गौर रंग के दो कुमार हाथ में वनूप-वाण लिये हुए वहाँ पहरा दे रहे हैं। उन्हें बेसकर पहने तो वे छिप गए बाध में अक्षर ठाककर उन्होंने रामायण को चुराकर सेजाने का घात लगाई। कहते हैं कि ज्योंही उन चोरों ने रामायण में हाथ लगाया वैसे ही स्वरूप में भगवान् चंकर से प्रकट होकर अपने त्रिशूल से उन्हें भयभीत करके भगा दिया। और चौकी पर रखी हुई रामायण की पोथी पर 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' लिखकर अतर्धान हो गए।

'मानस' वास्तव में सत्य शिव और सुन्दर है। हिंदू समाज के लिए देव-वरदान के समान है। आज कदापि ही कोई हिंदू सद्-गृहस्थी ऐसा होगा जो रामायण का पाठ न करता हो। वह हमारा एक अतीकृत्य काम संव बन गया है। इसके निरत्य पाठ से न जाने कितने ही विगडे हुए लोग सुधरे हैं कितनों को ही उसने पोल का मार्ग दिखाया है और कितनों को भगवान् से मिमाया है।

126 वर्ष की अवस्थामें सबत् 1680 को थावण शुक्ला सप्तमी को श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भसीघाट पर अपना पाण्डित्य धारीर छोड़कर साकेत मोरु को प्रमाण किया ।

28 रक्षा-बन्धन

थावण शुक्ला पूर्णिमा

थावण शुक्ला पूर्णिमा के त्योहार का रूप भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में मिस्रभूमि निराला है । ज्ञानोपाजन के लिए कृत संकल्प बीतरागी पुण्य समाज को नेह के बंधन में बांध, पर में ही रहने का धाज के दिन वहने मजदूर कर देती हैं । ज्ञान के साथ-साथ काम की उपासना का सबक भारत की देवियाँ ही देती हैं । पुरुषों का कर्तव्य बबल ज्ञानार्जन ही नहीं है, वेध, समाज तथा राष्ट्र की रक्षा का दायित्व भी उनपर है । साथ ही जिन खेतों में बीज डालकर उन्होंने यश और हवन करके वर्षा का प्राह्वान किया वे खेत सहस्रहा उठे हैं और कुछ ही दिनों में सोना उगसंगे, उस समय प्रकेशी प्रवसाएँ क्या करेंगी ? क्या वे माँ धरित्री के जीवनदायी अन्यतम उपहार को बटोर-कर घरों में भरने का काम निभा सकेंगी । राष्ट्र की जीवन रक्षा का वह महान् कार्य तो समाज के दोनों प्रंगों—स्त्री और पुण्य—की मिल-भुलकर करना है और फिर घरदागम पर यह भी तो प्राशंका बनी रहती है कि कहीं दूसरे राज्यों की सेनाएँ हमसा न कर दें । उन्हें मव-साय पर माँ धरित्री का प्राह्वान करके हृषियारों को सजाने के साथ ही धन्य बहुत-से नाम पड़े हैं संसार में करने को । संसार यदि ज्ञान भूमि है तो वह कर्म भूमि भी है । केवल ज्ञानोपाजन मात्र से तो संसार बसता नहीं और न ज्ञान प्राग को विस्तारकर केवल कर्म प्राग को घपनाने से मव सागर से निस्तार हो सकता है । भारत के ऋषियों न कभी

एकांगी विस्तार नहीं किया, समन्वय और संतुलन उनके जीवन का मक्य रहा है।

आर्यों को द्विज भी कहा गया है। द्विज शब्द से तात्पर्य द्विजन्म से है। अर्थात् एक जन्म तो प्राकृतिक रूप से जो माता के गर्भ से होता है तथा दूसरा और वास्तविक जन्म उस समय होता है जब उसे भारतीय राष्ट्र का नागरिक होने के लिए शिक्षित किया जाता है अर्थात् जब कि उसका उपमयन संस्कार होता है और वेदाध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। उस समय अनेक के तीन तारों में जो ब्रह्म गाँठ घाँधी आती है वह अज्ञानरूपी गाँठ को सुलभ करने के प्रण को याद दिमाने के लिए गले में पड़ी ब्रह्म फाँस है और यह फाँस गले से उस समय ही कटती है जब साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार प्रति वर्ष जन्म की तिथि पर प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना जन्मोत्सव मनाया करता है उसी प्रकार द्विजों के लिए उपमयन धारण करके दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले संस्कार को पुण्य-स्मृति के रूप में चिर-स्थायी बनाए रखने के लिए श्रावणी पूर्णिमा का दिन निश्चित किया गया है। इस दिन सामूहिक रूप से द्विज मात्र नया जन्म धारण करते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रण को दोहराते हैं। यह पुनीत कार्य नदी या जलाशय के किनारे अपना बाण-धगीचे में या जगम में सम्पन्न होता है। इसे उपाकर्म संस्कार कहते हैं।

जिस समय इस संस्कार से युक्त हाजर व्यक्ति अपने घर सोटता है तो भारती का धाम सजाए बहुत-बेटियाँ स्वागत में बाँस विद्याएँ घर पर तैयार मिलती हैं। उत्सव की तैयारी में नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उनकी भीनी भीनी गुर्गण से घर भरत हुआ होता है। धालों में घने-घ प्रकार के मिष्ठानन, फल तथा पुष्प सजाये हुए बहने अपने भाइयों को छुड़ घासन पर बिठला उसके दाहिने हाथ में रक्षा का डोरा बाँधती है। उसके कच्चे भागे में जो मखमूती रहती है वह सीह-बंजीरों में भी नहीं पाई जाती। क्योंकि यह भावभारमक बंधन है जिसमें गमी-भोहस्मे के आबा तथा गाँव-गोत्र के भाई भतीजों को बाँधना मुठिकम नहीं। जब स्वयं भगवान् भी बाँधे हुए अपने भक्तों के

पास थसे धाते हैं। इसे ही प्रेम की डोर कहते हैं।

रक्षा के इस कश्मे धाने के बंधन में दोहरी शक्ति होती है। वहन माई को अपने प्रेमपूण्य माहीबाद के कवच से मंडित करती है, ताकि वह संसार में रहकर और सांसारिक कृत्य करते हुए भी भाष्यात्मिकता की साधना से विवशित न हो और नैष्ठिक जीवन बिताने में समर्थ हो सके। दूसरी ओर यदि वहन के परिवार पर कोई संकट आवे तो माई के माते वह उस संकट में उसकी सहायता को सदा प्रस्तुत रहे।

सारांश यह कि थावणी पूर्णिमा के दिन दो त्यौहारों का समन्वय किया गया है—एक भाष्यात्मिक और दूसरा प्राधिभौतिक। थावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन की संसृजित समन्वय की रीति को अपना-कर ही हिन्दू-समाज भव तक जीवित रहा है।

भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि रक्षा-बंधन के द्वारा विदेशी और बियमितियों को भी प्रेम की डोर में बांधा गया है। जो सोप दूसरों को या अपने से कमजोरों को ससाते रहने में ही अपना बढप्पन मानते हैं ऐसे लोगों का समाज की हितचिन्ता का मार सौपना भी इस त्यौहार का एक उद्देश्य बन गया था। भावस्थकता इस बात की है कि समाज में इस प्रथा की प्रतिष्ठा को पुन संस्थापित किया जाय।

भारतीय त्यौहारा की यह भी विशेषता रही है कि पुरानी संस्कृति का उन्होंने जीवित रखा है। इस युग के मानक से यह धारणा की जाती है कि वह नए से नए बिचारों को लेकर प्राय बढ़े। नए से नए क्षेत्रों में प्रगति की राह रोसे। समूचे ज्ञान का संग्रह करके समाज का ढाँचा तैयार करे। हमारी संस्कृति अड़ नहीं है, वह पैतन्य है और अड़ को भी जेतन बनाना उसका लक्ष्य है। इस संस्कृति न यदि प्रेरणा लेकर वे प्राये बढ़ें ता उन्हें बना बनाया मार्ग प्राये बढ़ने को मिसेगा।

राष्ट्रपिता गांधीजी को ही सोचिए। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने श्रुति का दीप लेकर प्रवेष्ट न किया हो। राजनीति में तो वह रोड नए से नए प्रयोग करते ही थे। परन्तु उद्योग-बंधे, राष्ट्रीय-शिक्षण, समाज-सुधार, स्वास्थ्य साधार प्राणि के क्षेत्र में भी उन्होंने प्रमेकानेक मफल प्रयोग किए। इन प्रयोगों का साधार सत्य और

ग्रहिला था। वे विचारशील व्यक्ति थे ही—भास्तिक और श्यावान भी थे। कुछ विचारों के साथ उन्होंने हर कार्य को भागे बढ़ाया और बड़ी दृढ़ता से उसे पार पहुँचाया। इसी तरह प्रत्येक भारतीय संस्कृति के मानने वाले व्यक्ति का यह फल ही होता है कि वह युग के साथ-साथ और निरन्तर भागे बढ़ते रहने का शुभ संकल्प करे।

पुराने युग की भाँति आज भी किसी नदी में खड़े होकर पंचगम्य प्राशन से शरीर और मन की शुद्धि करके ऋषि-पूजन करना ही उपाय कर्म की क्रिया है। ऋषि के अर्थ हैं विचारक। विचारकों की बात का आदर करना ही ऋषि-पूजन है। आज के युग में विचार और विचारकों की आवश्यकता का अनुभव तो सब करते हैं परन्तु अपने-अपने स्वार्थ के कारण न कोई आदरपूर्वक उनकी बातें ठीक से सुनता ही है और न व्यवहार में लाता है। इसलिए हमें ऐसे योग्य विचारकों का आदर करना सीखना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना और आम प्रगति करने के लिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही रक्षा-वचन उपायकर्म और ऋषि-पूजन के इस महापर्व का संदेश है। शिष्य और गुरु दोनों ही एक साथ सूर्य के सम्मुख मुक्त करके हाथ जोड़कर यह संकल्प करें—

सहनाश्रमवु सहगो मुनक्तु सहवीर्यं करवाचई।

तेजस्विनाश्रमौतमस्तु मा विधिपाचई ॥

29 हल पत्नी

भाद्रपद कृष्ण पक्षी

भाद्रपद कृष्ण पक्षी को यह पर्व होता है। इसी दिन लोक मायक श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलरामजी का जन्म हुआ था। उनका प्रधान आशुष हस्त और मूसा था। आज के दिन उठी हस्त और मूसा की

पूजा विशेष रूप से होती है। भारतवर्ष तो गाँवों का देश है। हमारे गाँवों की सख्या पाँच लाख बासठ हजार है। देश की 83 प्रतिशत आबादी इन गाँवों में रहती है और उसका प्रधान व्यवसाय है खेती। जिसका मूलभूत यन्त्र हल है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्राणों का आधार यह हल ही है और सारे जीवन को शक्तिवान बनाने का प्रधान साधन भी यही है।

हल और मूसल के पूजन से तात्पर्य कृषि के यन्त्रायुधों की साज संभार है। देश की वर्तमान परिस्थिति में तो इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। हमें ऐसे यन्त्र-आयुधों का भाविष्कार करना चाहिए जिनसे कृषि की उन्नति हो। धान हमारे देश में धन्न की कमी है। प्रतिवर्ष भय देशों से धन्न माँगाकर हमें उस कमी को पूरा करना पड़ता है। जो देश कभी धन्न-भान्य से परिपूर्ण था आज उसकी यह खोजनीय वधा देखकर चित्त द्रवित हो जाता है। परन्तु सच तो यह है कि इस दयवस्था का मूल कारण हल की प्रतिष्ठा को विस्मरण कर देना है। किसान की प्रतिष्ठा बढी होनी चाहिए। उसका परिष्म महान् है। अपनी सेवा का प्रत्येक फल वह समाज की भेंट चढ़ाता है। वह महान् कर्मयोगी है। सारा राष्ट्र कृषि से सम्बन्धित यन्त्रायुधों की साज-सम्भार से यह सिद्ध कर देता है कि कृषि व्यवसाय हेय नहीं वरन् वदनीय है।

उस महान् उपयोगी आयुध हल और उसे चारण करने वाले हलमर की प्रत्येक घर, गाँव और समूचे देश में प्रतिष्ठा बढे इसलिए यह त्यौहार हमारे महौ राष्ट्रीय पर्व के समान मनाया जाता रहा है।

30 जन्माष्टमी

भाद्रपद कृष्ण अष्टमी

भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि को बारह बजे मथुरा के कारागार में महामना वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि उसी बुध बड़ी की याद दिनांती है। और सारे देश में बुध धूमधाम से मनाई जाती है। आज दिन भर उपवास रखकर रात्रि को बारह बजे जन्मोत्सव की भौंकी देसकर ही भोग भोजन करते हैं।

प्रास्थिकों की धारणा के अनुसार इस सृष्टि के पालन करने वाले भगवान् विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं। कृष्णावतार उन सबसे मुख्य माना जाता है। जन्म के समय में ही उन्होंने अपनी असौकरिक शक्ति का परिचय अपनी माता देवकी को दे दिया था। यह समय बंध के लिए बड़े संकट का था। उस समय मथुरा में अत्याचारी कंस का राज्य था। उसने देवर्षि नारद से यह सुनकर कि देवकी के गर्भ का आठवाँ बालक तेरा बंध करेगा—देवकी को उसके पति वसुदेव समेत कारागृह में डाल दिया था और एक-एक करके उनके साथ बच्चों को जन्म से ही मार चुका था। आठवें बालक थी कृष्ण बे। देवकी और वसुदेव के इस संकट से गोकुल के गणराज्याभिपति मन्य बाबा और उनकी पत्नी यशोदादेवी बड़े बुद्धी बे। उन्होंने इस बुद्धी परिवार की सहायता करने का निश्चय करके इस आठवें बालक की रक्षा करने का उपाय रखा। उपाय की सफलता का मुख्य कारण यह था कि देवकी की गर्भावस्था के कास में यशोदा भी गर्भवती थी। उन्होंने देवकी के आठवें शिशु की प्राण-रक्षा के लिए अपने बालक की बलि देने का निश्चय किया। देवी विधान के अनुसार देवकी के गर्भ से जिस समय थी कृष्ण ने जन्म लिया, ठीक उसी समय माता यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। पूर्व निश्चय के अनुसार महात्मा वसुदेव घोरी से कारागृह से निकलकर गोकुल गए और अपने नवजात बालक

जन्माष्टमी

को नन्द के यहाँ छोड़कर यशोदा की कन्या का उठा साए। काना कान इसकी किसी को खबर भी न हुई कि देवकी के बच्चा पैदा हुआ। किन्तु उनके सौट भाने पर कस को यह सूचना मिली। उसने कारागार में आकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर दे मारा। वह कन्या कोई सामान्य कन्या तो थी नहीं। साक्षात् भगवान् को योगमाया थी। उसने कंस के हाथ से छूटे ही आकाश में स्थिर होकर कहा मूर्ख! जिस क्षण भगुर शरीर को मृत्यु से बचाने के लिए तू इतने बालकों की हत्या से प्रपन हाथ रग चुका है उस शरीर को नष्ट करने वाला पैदा होकर प्रपन्न जा चुका है। वह जन्दी ही तुझे तेरे पापों का दण्ड देगा।

यह कहकर वह कन्या प्रतर्धान हो गई। कस इस आकाशवाणी को सुनकर घस्यन्त भयभीत हो उठा। उसके घरयाचार बजाय कम होने के पराकाष्ठा की सीमा तक पहुँचने लगे। जिसके फलस्वरूप वह सभी नवजात पिशुमों की हत्या करने पर उताव हो गया। उसने घोर उसके सेबकों ने चारों ओर निरपराध बच्चों की हत्याएँ प्रारम्भ कर दीं जिससे जनसाधारण में त्राहि त्राहि मच गई। अब यत्न ही भसक बन जाय तब रक्षित क्या करे ?

परन्तु जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान् सुनता है। घघे-बूले, संगडे घपाहिज यहाँ तक कि भूत प्रत घोर पिशाच तथा बड़े-बड़े विपघर सपं भी आधुतीय भगवान् शिव का आश्रय पाकर निभय हो जाते हैं। भगवान् विष्णु तो दीनानाय बहसाते ही हैं। श्रीकृष्ण के रूप में प्रगट होकर तो उन्होंने यह बात पूरी तरह सिद्ध ही पर दी कि वह दीन-दुखियो के सखे सेवक हैं। राम के रूप में—हमने उनके दर्शन मर्यादा पुस्तोसम के रूप में एक प्रादर्स नरेस की मीति लिए थे किंतु कृष्ण के रूप में तो वह विसकुस दीनबन्धु होकर मिले।

कर कंस के घरत्याचारों से प्रस्त जनता की बरण पुकार से सिबकर उसकी रक्षा ही कृष्णावतार हुआ, ऐसा दृढ़ विस्वास प्रत्येक भारतीय को है। श्रीकृष्ण ने बड़े-बड़े नृधंस घासकों का मद घूरल किया। बड़े-बड़े शक्तिशाली बक्रवर्ती सम्राट् उनके घाग नतमस्तक हुए परन्तु वे

स्वयं कभी राजा नहीं बने। उनका जीवन—मृतकों में जीवन फूँकने और सब दुर्घों की ऊँचा उठाने में बीता। बालपन में कंस के विरुद्ध व्रज के ग्रामीणों में राष्ट्रीय भावना प्रबल करने और गणराज्यों का संगठन करने का महान् कार्य किया। ग्वालों के दस में सहयोग और संगठन सबल करते हुए उन्होंने ऐसे-ऐसे काम कर द्वासे कि लोगों की उँगली मुँह में दबी रह गई। उन्होंने जिस मानवी शक्ति को संगठित किया उसने प्रकृति तक से लोहा लेकर विजय पाई।

व्रज के चौरासी कोस की भूमि प्रतिवर्ष जल-मग्न हो जाती थी। जननायक श्रीकृष्ण के नेतृत्व में व्रज के ग्वालों और गोपियों ने बाँध बाँधा और मर्मकर उस प्रलय से छुटकारा पाया। देवताओं का राजा इन्द्र भी उनके इस कार्य से सज्जित हुआ और उसे मुँह की खानी पड़ी। व्रजवासियों के भ्रमदान का प्रतीक गोवधन धाम भी श्रीकृष्ण के संगठन की क्षमता की विजय वृद्धि बजा रहा है।

जन-नायक कृष्ण के दर्शन हमें अनेक रूपों में होते हैं, अत्याचारियों से लोहा लेने वाले ग्वाल टोसी के नेता के रूप में—असह्य गोपियों की भावनात्मक सरमता का उपयोगकर खेत ही खेत में उन्हें सामाजिक तत्त्वों की महानता समझाकर सुसज्जित बनाने वाले मोगिराज के रूप में—अत्याचारों के विरुद्ध लोगों की भावाञ्जुलदकर जन-भारत को क्रांतिकारी विचारों से भोतप्रात करने की अपूर्व क्षमता रखने वाले संगठक के रूप में—धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बूझ उठाने वाले क रूप में—दुष्ट दुर्योधन को समार्ग पर सामे के लिए चरण बाँधने वाले नंदा नाई के रूप में—निष्क्रिय पड़ी हुई अपार अतद्युक्ति को जगाकर लोक-अत्याचारों में सगाने की अपूर्व क्षमता और शक्ति के स्रोत क रूप में—कुरुक्षेत्र के समराण में धनुं को गीता ज्ञान देने वाले जगद्गुरु के रूप में और युद्ध करते समय अत्यन्त निपुण मारपी के रूप में हम उनका साक्षात् करते हैं। उन्होंने राजा-महाराजों और अक्षरती सभ्राटों के बीच दीन-हीन जनता के, पयबलित दीन और दुखियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक मिडर और सजग प्रहरी का-सा काय किया। उनकी तिग्धी नजर नृसंस एवं

बन्ध्याज्मी

प्रत्याभारी शासकों का हृदय हिला देने के लिए बाकी होती थी। उनकी टुंकार में भूमरुत को कम्पायमान करने की क्षमता होती थी। उनका मायुष्य सुदर्शन चक्र था जो शत्रुओं का मद भंग करके पुनः उनकी उंगली में बापस सीट घाटा था।

अपूर्व क्षमता के धनी होते हुए भी वे गोपी बन बत्सभ तथा गोपबंधु ही रहे। यही उनकी विशेषता थी। सुदामा के सदुत्त, विदुर का साग और देवी द्रौपदी की सरल पहचान ही उन्हें बाँध सकी। ससार का वैभव वे सदा नग्न समझते रहे। तीनों लोकों का सीमाय्य उनके चरणों में लोटता रहा और सारे विश्व की राजनीति उनके द्वार पर नाचती रही। किंतु माया का यह सब प्रपंच उस मायावी को छूकर भी नहीं गया। राजा या बन्ध्या जिसकी जन्म तिथि प्रतिययं इस देश का वर्षा-बन्धा सोत्साह मनाया करता है।

गीता उपदेशक के रूप में इन्होंने विश्व को कर्त्तव्य-निष्ठा का ज्ञान संदेश दिया। उनकी उस प्रतिभा के तेज से आज विश्व की भाँसे भीभिया उठी हैं। हमारा अधिकार कर्त्तव्य करने का है फलों की प्राप्ति रक्षना उचित नहीं। वह हमारे अधिकार की वस्तु नहीं है। यही प्रयत्न मार्ग है, यह पाठ उन्होंने विश्व को पढ़ाया। आज उनके उपदेश से सारा संसार प्रभावित है। विश्व के हर भाग में श्रीकृष्ण की गीता के भक्त मिलेंगे। जितना आदर, मान और प्रतिष्ठा गीता को प्राप्त हुई है अन्य किसी ग्रन्थ को नहीं। दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें गीता का अनुवाद न हुआ हो।

उन्होंने अक्षतार लेकर मान प्रतिष्ठा का मद भंग कर दिया। दीन होन मानव को—दरिद्र-नारायण की प्रतिष्ठा स्थापित की। धर्म को एक नया रूप दिया और अपना मान छोड़कर सदाचारियों और भक्तों का मान रखा। आज सारा भारतीय समाज उनके महान् आदर्शों से प्रभावित है। संसार की प्रत्येक परिस्थिति में कैसे स्थिर रहा जाता है इसका प्रत्यक्ष दर्शन उनके जीवन में हुआ। उनके सामने छोटे-बड़े अपवा लेंच-नीच को एक-सा आदर मिला। उनके साथ मिस-जुसकर आदर जीवन कैसे बने इसका पूरा-पूरा ज्ञान उन्होंने अपने जीवन से

समाज को सिखाया। सब तो यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा और जो किया उसकी महिमा अमृण्य है उसका विस्तार अनन्त है और हमारे शर्मों का भंडार सान्त है।

31 गंगा नवमी

भाद्रपद कृष्ण नवमी

भादो महोने की कृष्ण पक्ष की नवमी को गंगा नवमी कहते हैं। गंगा बदाहरे के प्रचरण में पुष्य तौमा भगवती भागीरथी के अवतरण का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है परन्तु गंगा नवमी का इतिहास एक दूसरे ही ढंग की कहानी है।

कहते हैं कि प्रतायुग में अनाचारी पुरुषों के अत्याचारों से प्रतप्त होकर कर्मठ और सदाचारी पुरुष बड़े बड़े मयनों की छोड़कर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में छिपकर रहने लगे थे। वहाँ यद्यपि उन्हें अनेक प्रकार के दूसरे कष्ट उठाने पड़ते थे फिर भी वे अस्त्रियों में जाना पसन्द नहीं करते थे। दैव बुधिपाक से तीन वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उन्हें जयसों में और भी अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा। चारों ओर भूकाल पड़ गया। जिसके कारण व्यास से श्वाकुल होकर शीव-अम्बु एक-एक घूब पानी के लिए लड़प-लड़प कर मरने लगे। बड़े-बड़े तासाव, बावडियाँ और जसाशय आदि सभी सूख गए। पृथ्वी उतप्ल होकर घबकने लगी। दिशाओं से अग्नि स्फुरितग निकलने लगे और चारों ओर हाहाकार मच उठा।

एक ओर तो अत्याचारियों का घातक और दूसरी ओर अमावृष्टि का ताप, इन दो पाटों के बीच पड़ हुए मानव की दुर्वृथा को देखकर हृषि अग्नि बड़े बुझी हुए। उन्होंने लोगों की प्राण रक्षा के लिए राहार रूढ़कर बठोर तप किया। उनको साध्वी परमी न भी उनके

समान कठिन व्रत किया। कई दिन बीतने पर एक दिन सायंकाल के समय उनकी समाधि टूटी। योग निद्रा से जागने पर उन्होंने अपनी पति अनुसूया से बोला—सा जल पीने के लिए भांगा। पति की प्यास बुझाने के लिए अनुसूया कमंडलु में जल लेने के लिए जलाशय की ओर गई। उनके प्राथम के निकट एक छोटी-सी नदी भी थी। परन्तु उसमें एक बूद भी जल नहीं था। जलाशय भी एक के बाद दूसरा देखा और दूसरे के बाद तीसरा पर कहीं पानी की एक बूद भी नहीं मिली। तब तो अनुसूया बड़ी दुखी हुई।

उसी समय वृक्षों के झुरमुट में स निकलकर एक युवती को उन्होंने अपनी ओर आते हुए देखा। उसने पास आकर अनुसूया से कहा—
‘देखि ! इन हिंस्र पशुओं से भरे हुए वन में तुम अकेली क्यों मटक रही हो ?’ अनुसूया ने कहा—‘मद्रे ! मैं अपने प्यासे पति के लिए जल लेने आई थी किन्तु खोज करके भी कहीं जल की एक बूद नहीं पा सकी। इसलिए हतासत हाकर यहाँ खड़ी हुई थी। यदि तुम कोई जल का स्थान बता सको तो मैं तुम्हारा धन्यन्त उपकार मानूँगी।’

युवती ने कहा—‘बहन, तुम तो जानती ही हो कि आज कितने दूरों से पृथ्वी पर एक बूद पानी की बूटि नहीं हुई। ऐसी दशा में पानी की प्राप्ति करना अर्धम है।’

देवी अनुसूया यह सुनकर उत्तेजित हो उठीं और उस युवती से कहने लगी—‘क्या कहा ? पानी कहीं नहीं मिलेगा ?’ युवती बोली—
‘मैं तो समझती हूँ कि नहीं मिलेगा।’

अनुसूया ने धारमबिदबास के साथ कहा—‘अब क्या मिलेगा और यहाँ मिलेगा।’ युवती ने धारश्चर्म धरित होकर पूछा—‘यहाँ कैसे मिलेगा ? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो ? अनुसूयाजी ने उसी तरह दान्त भाव से कहा—‘मैं पागल नहीं हो गई हूँ। सत्य कहती हूँ। यदि मैंने मन बधन और कर्म से अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे धर्म की रक्षा करने परमेश्वर यही पतिपत्नी गंगा की निमज्ज पारा को प्रकट कर दिखाएगा।’

सती अनुसूया के इस दृढ़ विश्वास को देखकर उस युवती ने

कहा— 'देवि ! तुम्हारे यह वचन कहने के पहले ही भक्त वत्सल भगवान् तुम्हारे पतिव्रत की महिमा पर अत्यन्त प्रसन्न है। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे परिश्रम और धारमविश्वास को देखकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारी निष्ठा से जगद् का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

मुषती के शब्दों से अकित होकर देवी अनुसूया ने उससे कहा—
 बहन ! क्षमा करना पति की सेवा और उनकी व्यास बुझाने की जिंता के कारण मैं तुम्हारा परिश्रम पूछना भी भूल गई थी। परन्तु क्या तुम मुझे अपना परिश्रम देने की कृपा करोगी ? मुषती ने कहा—
 'देवि मैं गंगा हूँ और तुम्हारे श्रमों की अभिसाया से यहाँ आई हूँ। तुम्हारे पतिदेव व्यास हैं। और तुम जल की लोज में यहाँ आई हो यह मुझे मासूम था। अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पाँव के नीचे जो टीसा है उसे कुरेदो और अपना असपात्र भर लो।

देवी अनुसूया ने तुरन्त सेवा किया। पृथ्वी को कुरेदते ही पाप नाशिनो गंगा की निर्मल धारा का स्रोत फूट निकसा। उस प्रसन्नता पूर्वक कमठसु में जल लेकर वह महर्षि के पास जाने लगी परन्तु पैर धागे रखने से पहले उन्होंने कहा— देवि ! मेरे पति व्यास से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उन्हें जल पिलाकर अपनी धाती हूँ। तब तक धाप यहाँ ठहरें। और यदि कष्ट न हो तो धाप मेरे सामने बसकर उन्हें भी दशन देने की कृपा करें।

गंगा ने कहा— क्षमा करो बहन ! मैं धमिक बेर तक यहाँ नहीं ठहर सकती।' अनुसूया ने पूछा— 'तो क्या धाप मुझ पर असंतुष्ट हैं और धापने मुझे क्षमा नहीं किया। धन्यभा मेरी खोटी-सी बात को धाप नहीं टासती।' इस पर गंगा ने कहा— यदि तुम अपनी पति-सेवा के एक वर्ष का फल मुझे दान कर दो तो मैं यहाँ ठहरकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकती हूँ। धन्यभा नहीं।'।

अनुसूया ने सहर्ष कहा— 'मैं यह फल आपको अर्पण करती हूँ परन्तु उसके लिए मुझे अपने पति की आज्ञा प्राप्त करनी होगी। धाप मुझे क्षमा करें और उनकी आज्ञा लेकर धाने तक मेरी प्रतीक्षा करें।'।

मा ने शान्त भाव से कहा—“अच्छा।’ अनुसूया पीछता से बस कर चली गई। गंगा एक वृक्ष की छाया में वहीं बैठकर उनके सौट जाने की प्रतीक्षा करने लगी। पत्नी के लापे हुए जन्म को पीकर महर्षि श्वि ने अनुसूया से पूछा—‘प्रिये। इतने दिनों से अनावृष्टि और मिथिल के समय जल की वृद्ध का मिलना भी दुर्लभ हो गया है परन्तु इतना अच्छा जल तुम्हें कहाँ और कैसे मिला गया?’

अनुसूया ने सारी कथा कह सुनाई। पत्नी के मुख से अगज्जननी माँ गंगा के आने का समाचार सुनकर अग्नि भी उनके दर्शनार्थ उठकर बस दिए और गंगा के सामने पहुँचकर बोले—‘माँ! तुमने मेरा आश्रम पवित्र कर दिया। मैं कृतार्थ हो गया। अब हम दोनों की यही प्राथना है कि आज से इस भरने का प्रवाह कभी न सूखे। इसी तरह पीतल और उज्ज्वल जलधारा सदा यहाँ बहती रहे।’

गंगा ने प्रसन्न होकर कहा—‘ऋषिवर! यह बात मेरे अधिकार में नहीं है। आप भगवान् शिव से यह वर प्राप्त करें। आपकी पत्नी ने अपनी पति-सेवा के एक वर्ष का फल मुझे अर्पण किया है, आप भी सहर्ष उनसे मुझे यह प्रसाद दिलावें। अनुसूया ने पति की अनुमति पाकर अपनी सेवा के एक वर्ष का पुण्य गंगा का अर्पण कर दिया। और अन्धे मन से वहीं भगवान् शिव का आश्रान किया। शिव ने प्रकट होकर सती अनुसूया को आशीर्वाद देकर वहाँ रहना स्वीकार कर लिया और गंगा को भी निरय प्रवाहित होते रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। अग्नि ऋषि को प्राथना पर सकार में अनावृष्टि का सकट भी दूर कर दिया जिससे क्रुद्ध बर्षा हुई। धारों और हरियाली छा गई। और सारे रूप, बावड़ियाँ और असाध्य आदि जल से भर गए।

महर्षि अग्नि ने आश्रम के निकट त्रिसोफीनाथ धर को स्थापित करके उनका नाम वसुधैवकुतम्ब रखा। उन्हीं के पास प्रवाहित होने वाली गंगा का नाम अग्नि गंगा प्रसिद्ध हुआ। पवित्रता के पुण्य प्रभाव की शोचक गंगा नबमो आज तक उनकी महिमा की गाथा सबको प्रतिवर्ष सुनाती जाती है।

32. अजा-एकादशी

माद्रपद कृष्णा एकादशी

उत्सवों के अवसरों पर व्रत करने की प्रथा पर प्रायः लोग यह पूछा करते हैं—“यदि त्यौहार समाज की प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले हैं तो उस समय भूखे रहने की क्या जरूरत है ?” क्यों न उस दिन और दिनों से अधिक भोजन किया जाये। ऐसा मानने वाले लोग शायद यह सोचते हैं कि व्रत तो दुःख या शोक के समय ही करने चाहिए। जबकि भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण दूसरा ही है। व्रत या उपवास को वह सक्षय की साधना मानती है। जिस उद्देश्य से व्रत किया जाय उसका वह धर्म नहीं होता कि समारोह मनाया जा रहा है, वरन् यह होता है कि हमारे हृदय पर उस सक्षय का गुण प्रकट हो। नहाने से शारीरिक पवित्रता होती है। मौम से मानसिक शांति का वातावरण बनता है। उसी तरह उपवास से वृत्तियाँ भी अंतर्मुख होती हैं। विचारों में सात्विकता का उद्रेक होता है। भोजन से शरीर में धामस्य बढ़ता है। काम न करने की इच्छा होती है। इस व्रत को हटाकर सक्षय की ओर बढ़ा जाय यही उपवास का सही उद्देश्य है। कुछ मनस्वी इतनी सगन वाले होते हैं जो अपने उपवास की साधना का फल प्रबन्ध पाते हैं। जिस तरह ब्रह्मचर्य का पावन केवल वीर्यरक्षा के हेतु नहीं होता। वह तो गौण है प्रधान सक्षय तो है समयपूर्वक वेलाध्ययन या ज्ञान का धर्जन करने की प्रवस्था और उसमें लग्न्यता का होना। इसी तरह उपवास का धर्म है—साध्य का साग्निध्य या सक्षय की लग्न्यता। इस साध्य को प्रकट करते हुए ब्रह्मांड पुराण में अजा-एकादशी की बधा इस प्रकार बर्णन की गई है—

त्रेता युग में राजा हरिद्वद्र नामक एक नरेश थे। उन्होंने अपने जीवन को सत्यनिष्ठ बनाने का संकल्प किया। यहाँ तक की स्वप्न की प्रवस्था में भी अपने किये हुए वचन को पावन करने की प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली। देवाद एक दिन उन्होंने स्वप्न में अपना

सारा राज्य दान कर दिया। उसी के दूसरे दिन महिष बिष्वामित्र उनके दरबार में जा पहुँचे। राजा ने स्वप्न में जिस व्यक्ति को भयना राज्य दिया था उसकी शक्त बिष्वामित्र से मिलती हुई थी। इसलिए उन्होंने भयना राज्य उन्हें सौंपकर अपनी पत्नी तारावती और पुत्र रोहिताश्व के समेत राज भवन त्याग दिया। वसते समय बिष्वामित्र ने पाँच सौ स्वर्ण मुद्राएँ राजा से और माँगीं। राजा ने राज्य कोश से से लेने की सलाह दी। इस पर बिष्वामित्र ने कहा—“राजन ! जो राज्य तुम मुझे पहले दान कर चुके उसकी किसी भी वस्तु पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। राजा ने अपनी सूस पहचान ली और परिण-पुत्र को बंधकर सुवर्ण मुद्राएँ संग्रह कीं। परन्तु इतने से संकल्पित मुद्राएँ पूरी नहीं हुईं। सब उन्होंने स्वयं को बेचकर मुद्राएँ पूरी कर दीं। जिस व्यक्ति के हाथों में उन्होंने अपने पाप को खेपा था वह जाति का डोम था। दमदान का स्वामी था। मृत व्यक्तियों के संबंधियों से कर लेकर वह धव-दाह करने देता था। यही उसकी धीमिका थी। राजा हरिश्चन्द्र को उसने इसी काम पर नियुक्त किया, वह उसे ही भयना कर्त्तव्य समझकर प्रसन्नतापूर्वक पास करने लगे।

प्रत्येक सायक के सामने ऐसे भयसर भी आते रहते हैं जिस समय उसे अपनी निष्ठा की कठोर परीक्षा देनी पड़ती है। दरभसल परीक्षा के भयसर आने पर ही मनुष्य के धर्म संयम और धारणा को तोला जा सकता है। ऐसा ही भयसर महाराज हरिश्चन्द्र के सामने भी आया। उस दिन एकादशी का व्रत था। साय ही दमदान रखण का कर्त्तव्य करते हुए वह प्राची रात के समय पहरा दे रहें थे। हठात एक मुब्तो अपने पुत्र का शव लिये हुए उसका भन्तिम संस्कार करने के विचार से वहाँ आई। वह बड़ी दीम थी। उसके पास शव को ढाँकने के लिए कपड का वस्त्र भी नहीं था। अपनी प्राची साड़ी फाड़कर उसने कपड का काम लिया था। परन्तु स्वामी की आज्ञा में तत्पर महाराज हरिश्चन्द्र ने उसके पास आकर दमदान-कर माँगा। पुत्र शोक से हुसी उस प्रसहाय नारी ने अपनी प्रसमर्बता प्रकट की।”

परन्तु रास के घबरे घोर एकान्त में भी कर्त्तव्य-निष्ठ सोग अपने कर्त्तव्य-व्यय पर घटल रहते हैं। महाराज ने भी दिना कर सिये हुए संस्कार न करने देने का निर्णय किया। बेभारी अवस्था प्रधीर होकर रा उठी। उस समय आकाश मेघों से आन्सादित था। हल्की हल्की पानी की फुहार पड़ रही थी। सहसा दिजली चमक उठी। उसी बिजली के प्रकाश में महाराज ने पहचाना कि वह नारी घोर कोई नहीं स्वयं उनकी प्रिय पत्नी सारावती है। घोर शव उनके पुत्र रोहिताश्व का है। सर्प के काटन से उसकी मृत्यु हुई थी। यह देखते ही वह बिजलित हो उठे। परन्तु दिन भर क उपवास के कारण महाराज की अतःवृत्ति हो रही थी। यह कास उनके धर्म की परीक्षा का था। इसलिए उन्होंने साहस बटोरकर कहा— 'महारानी जिस सत्य के रक्षण के लिए हम लोगों ने राज भवन छोड़ा। अपने आपको बेचकर इतना कष्ट सहा उस सत्य को इस समय भग करना कर्त्तव्य से व्युत्त होना कहा जायगा। इस समय तुम्हारी अवस्था शोचनीय है परन्तु ऐसे समय में मेरी सहायता करके तप-धर्म रक्षण में मेरी सहायता करो। रामी ने पति को पहचानकर पुत्र के शव पर से अपनी साड़ी का फटा हुआ भाग उठा दिया और कर के रूप में राजा की घोर बढ़ा दिया। उसी समय साध्यभूति भगवान् वहाँ प्रकट हो गए और महाराज को निष्ठा की मूर्ति मूर्ति प्रदर्शित करते बोले— राजन् ! वेद ने केवल सत्य बोधने पर की आज्ञा प्रदान की है। परन्तु उस सत्य का जीवन में कैसे धारण करना चाहिए यह तुमने अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया। तुम अन्य हो। अपने वाले युगों के लिए तुम्हारा इतिहास समर होगा और समाज के लोगों को सत्य आचरण की प्रेरणा देता रहेगा। महाराज ने प्रभु को प्रणाम किया और बर माना कि प्रभो ! यदि आप मृग पर प्रसन्न हैं तो इस दुस्तिमा स्त्री को इसका पुत्र प्रदान करें। यही मेरी याचना है। रोहिताश्व उसी समय जीवित होकर उठ बैठे। और श्री हरि के कहने से बिभामिष ने उनका राज्य उन्हें पुन मीटा दिया। राजा ने प्रभु की आज्ञा पाकर उसे स्वीकार कर लिया। यही प्रजा-एकादशी का महारम्य है।

33 हरतालिका व्रत

भाद्रपद शुभला तृतीया

भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सारे देश की स्त्रियाँ हरतालिका व्रत करती हैं। सास तौर पर यह स्त्रियों का त्योहार है। शंकर और पार्वती का शास्त्रविधि के अनुसार पारिवि पूजन भाद्र के दिन विशेष रूप से किया जाता है।

इसके सम्बन्ध में शिवपुराण में यह कथा मिलती है कि— राजा हिमवान की कन्या पार्वती ने अपने मन में भगवान् शंकर को ही पतिरूप में बरण किया और उन्हें पाने के लिए जगत् में रहकर कठोर व्रत करने लगी। बहुत दिनों तक केवल शाक और पत्ता का माहार करके और बाद में बँदस वायु का आघार लेकर संयम के साथ धनुष्मान किया। पार्वती के उस तप को देखकर राजा हिमवान को बड़ी चिन्ता हुई। देवासु उन्हीं दिनों देवपि नारद राजा हिमवान को मिलने के लिए आये। राजा ने पार्वती को दिखाकर उसके कठोर तप और धनुष्म पति के बारे में उनसे चर्चा की। नारद ने कहा— इस कन्या के लिए भगवान् विष्णु से मदकर और कोई वर नहीं हो सकता। पार्वती के गीता को यह सुन्नाय प्रसन्न भगा। परन्तु जब यह समाचार पार्वती को मालूम हुआ तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपनी एक सखी से कहा कि संसार में सम्पन्न सुवर और स्वस्व पति को याचना तो सभी मढ़ियाँ करती हैं किन्तु मैंने तो प्रकृत प्रोक्त् ण्गिम्बर और दीन पति का वरण किया है। आह मेरा शरीर भले ही छू जाय परन्तु शंकर को पतिरूप में पाने का मेरा हठ नहीं छू सकता। तब सखियों ने उससे कहा— 'बसो बही ऐसी जगह चलकर रहें जहाँ महाराज को पता तक न चले।' व्रत तदनुसार पार्वती ने एक एकान्त बन्दरा में रहते हुए पुन शंकर को प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने बामु की निबमूर्ति स्थापित करके बड़ी श्रद्धा में उसकी पूजा की और शिव का आह्वान किया। देवायिदेव शंकर की समाधि भर्ती के आह्वान

से मंग हुई इसलिए वे सती के सामने प्रकट हुए और घर माँगने का आदेश दिया। इस पर सती ने निवेदन किया— देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपनी भद्रांगिनी बनान की स्वकृति प्रदान करें।” संकर एवमस्तु कहकर प्रत्यर्पित हो गए।

उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें बुझसे हुए राजा हिमवान अपने सैनिकों समेत वहाँ जा पहुँचे और पार्वती के तपोमय जीवन की प्रशंसा करके अपने साथ घर से गए। पार्वती ने शिव के वरदान की बात अपने पिता को कह सुनाई। महाराज ने उसकी बात स्वीकार कर ली और भगवान् शकर के साथ उसका विवाह कर दिया।

संसार में सती की महिमा अमर है। उन्होंने गरीब वर को चुनकर अमीरी की आहना करनेवाली स्त्रियों के समाज को अपने संकल्प से चुनौती दी है। पति का कुछ आर्हे वीन भले ही हो परन्तु शुभ मजराणा पत्नी उसे धन-धान्य से भरपूर बनाकर सुखी गृहिणी हो सकती है। विरह के देवता उसकी बंदना करते हुए अपनी सारी निधियाँ उसके चरणों में धर्पण कर देते हैं। उसकी महिमा को प्रतिबत करने के लिए धान का त्यौहार—हरतालिका व्रत—बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

34 गणेश चतुर्थी

भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी

निदिध्नं कुब मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा।

गणेश अथवा पञ्चानन बुद्धि के देवता हैं और मनुष्य स्वभाव से ही बुद्धिहीन प्राणी हैं। संसार के जितने भी आधिष्कार तथा अमस्कार हैं सब उसकी बुद्धि के ही परिणाम तो हैं। यदि मनुष्य में बुद्धि-बल और किसी भी तत्त्व पर गहराई से विचार करने की क्षमता न होती तो उसमें और दूसरे पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। यह अंतर मिटाने

के लिए, मनुष्य ने अपने जीवन, रहन-सहन और उर्ज-शरीकों में बहुत कुछ सोचा विचार किया और फिर उन्हें सर्वत्र के लिए, हकता के साथ अपने जीवन में अपना लिया। यही उसकी विशेषता है।

इन्हीं विचारों की धारा में समय-समय पर सद्योपन और परिचय भी हुआ। नई बातों ने पुराने विचारों के नए से नए रूप खड़े किए। जिस तरह हिमालय पर्वत में बहुत-से छोटे-बड़े जल-स्रोत हैं जिन में से अनेक जल-धाराएँ फूट फूटकर बहती हैं और सयोगवश से एक होकर नदी बन जाती हैं। इसी तरह भारतीय संस्कृति में भी समय-समय पर अनेक विचारों के स्रोत फूटे और उन सबने मिलकर एक-रूपता धारण कर ली। कुछ ऐसी ही बात गजानन के रूप गुण और प्रभाव के सम्बन्ध में भी हुई है।

उपरोक्त श्लोक में उनके रूप, गुण और प्रभाव का संक्षिप्त किन्तु महत्त्वपूर्ण बयान हुआ है। यह ब्रह्मण्ड और महाभय है। यह हुआ उनका स्वस्व। मनुष्य को माता प्रकृति की अतिम कतिमा भासा है। इसीलिए सम्भवतः वेदान्त सिद्धान्त में यह कहा जाता है कि 'यत्पिंडे स ब्रह्मांडे' अर्थात् विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे पिंड में (शरीर में) निवास न करती हो। अपने शरीर में निवास करने वाली इन शक्तियों का ज्ञान जैसे-जैसे मानव को होता गया जैसे-जैसे उसने महामानव के स्वस्व की बहिरंग कल्पना कर ली। इसीलिए बुद्धि और शक्ति के अपूर्व संसार गजानन को महाकाय तो होना ही चाहिए। अब रही ब्रह्मण्ड होने वाली बात—उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गजामुर को मारने के लिए भगवान् विष्णु ने पार्वतीजी के उदर से जन्म लिया। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि एक बार भगवान् शंकर ने धारवेश में धारेश अपने द्वार खलन गण का सिर काट लिया, किन्तु षोड़ी देर बाद अपनी भूस का ध्यान करने उन्होंने असभी अपराधी गजामुर का सिर काटकर उस गण के भद्र सौंभ दिया। तब से महाकाय गणेश का मुख हाथी का हो गया। इस से उन्हें ब्रह्मण्ड कह दिया गया।

एक बार वेदशास्त्रों ने आपस में मिलकर यह निश्चय किया कि हम

में से जो देवता सारी पृथ्वी की प्रवर्तिणा करके इस स्थान पर सबसे पहले आ जाय उसे देवों में सर्व प्रथम पद भिसे और बाकी सब देवता उसकी पूजा करें। इस निश्चय के अनुसार सभी देवता अपने-अपने वाहनों पर बढ़कर दौड़े। गजानन तो बुद्धि के तीव्र थे ही। उन्होंने सोचा—इस सारी पृथ्वी की दौड़ भगवाना व्यर्थ है। जीब तो स्वयं अपने आप में पूर्ण है। और पृथ्वी वायु अग्नि अथवा एकाकाश आदि पथ तत्व से बन हुए भौतिक शरीर में व्याप्त है तथा वह और अतन्त्र सब में समान रूप से रम रहा है। 'गमते चराचरेषु संसारे।' पर और अथर सब में रमा हुआ है इसीलिए उसे राम कहते हैं। अतः उन्होंने वहीं राम नाम लिखकर उसकी प्रवर्तिणा कर ली। और सर्व प्रथम आसन पर आकर बैठ गए। स्वर्ग के देवताओं ने सौटकर जय यह दस्ता तो उनके ज्ञान की प्रशंसा की और भिन्नकर बड़ी थका के सहित उनका पूजन किया। उस दिन से यह देवताओं में प्रथम्य मान लिये गए।

गणपति नाम के पीछे एक और भी कल्पना दिखाई देनी है। वह यह है कि प्राचीन युग में कई अमलान राज्य गणराज्य कहलाते थे। उन गणराज्यों की लोक-सभा के सभापति का बरुण इसी रूप में हो सकता है। गणपति की कल्पना संभवतः इसी आधार पर की गई हो। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा होती है उसी तरह सुसंगठित समाज की आत्मा का अनुमान लगाया गया हो। इसलिये गणपति की पूजा का अर्थ है सामूहिक जीवन को अपनी भावनाएँ प्रयत्न करना। वह सामाजिक धारम ज्ञान का भंडार है। गजानन बुद्धि के सागर हैं। दिना उनकी कृपा के जगत् प्रथमा समाज का कोई काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिये हर काम को उनकी पूजा से आरम्भ करना चाहिए।

गोठा में प्रकृति और उसके बाहर के सभी तत्वों का त्रिभिन्न विस्फोग करते हुए प्रत्येक प्राध्यात्मिक प्राविर्बिक और प्राधिभौतिक पदार्थ को तीन-तीन भागों में बाँटा गया है। वेद में तो देवताओं की प्रकृति को भी तीन हिस्सों में विभक्त कर दिया है। सात्विकी,

परोक्ष चतुर्थी

राजसी घोर तामसी—यह तीन बड़े हिस्से हैं। प्रजापति ब्रह्मा सप्तोगुण के, सृष्टि पालक भगवान् विष्णु रजोगुण के घोर भगवान् शंकर तमोगुण के देवता माने गए हैं। इसी भाँति प्रकृति के तीन रंग भी माने गए हैं। सोहित पुस्तक घोर कण्ठ। साम सफेद घोर कासा। यात्री रंग इन्हीं रंगों के मेम से बनते हैं। गीता में कहा गया है कि—सत्त्वगुण सुप्त में रजोगुण कर्म में घोर तमोगुण प्राप्तस्य घोर निद्रा की प्रवृत्ति पैदा करता है। कर्म (activity) के देवता गजानन हैं। गजानन का वाहन ब्रह्मा इस बात का द्योतक है कि यदि पूरे के आकार का तमोगुण हो तो उसे दबाने के लिए गजानन के सदृश रजोगुण होना चाहिए। ब्रह्मा जैसे रंग का होता है जो तमोगुण का रंग माना जाता है। इसलिए

गणेश को दर प्रसन्न गुणेश कहना अधिक न्याय-संगत है। वैदिक युग में ग्रंथ लेखन की कला को समाज में अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला। परन्तु ग्रंथों को लिपिबद्ध करने वालों में सब श्रेष्ठ स्थान श्री गणेशजी को ही प्राप्त हुआ। क्योंकि महाभारत नामक महाकाव्य को लिखने का सन्तुष्ट समय महर्षि वेदव्यास ने किया तब उन्हें किसी योग्य सेखक की उपाध हुई। उन्होंने गणपति के समक्ष जाकर अपना विचार प्रकट किया। गणेशजी ने उन्हें उत्तर दिया कि आप बोसते जाइए मैं सिखता जाऊँगा। परन्तु एक ही क्षण होगी घोर वह यह कि मेरी सेखनी की गति स्के नहीं। ब्यासजी ने इसे स्वीकार कर लिया। सभी इतना बड़ा प्रयत्न लिखा जा सका।

ज्योतिष ग्रंथों में भी गणपति का रंग सास माना जाता है। घोर सास रंग के फूल उन्हें बढ़ाए जाते हैं। ऐसी सास प्रभा प्रभाष में घमकने वाले मंगस-ग्रह की भी है। उसे प्रगारक कहते हैं घोर गणेश की कई चतुर्थियों का नाम भी प्रगारिकी चतुर्थी रखा गया है। परन्तु मंगस का प्रभाव घुम नहीं माना जाता है। गणेश तो मंगस मूर्ति है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कलियुग में तो सासतौर पर उन्हीं की पूजा उत्काल सिद्धि देने वाली है यह माना जाता है। 'कसौ बंदो विनायकी'। रामनौमी, जमाष्टमी घोर गणपति-पूजन—इन तीनों त्योहारों का एक-सा महत्त्व है। भारतीय समाज अपने इन त्योहारों को

भाज्र दिन भी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाता है। महाराष्ट्र प्रदेश में तो परगुपति की बड़ी सुन्दर-सुन्दर प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं और प्रत्येक घर में उनका पूजन होता है। भाज्र का दिन प्रत्येक नए काम को आरम्भ और बिद्याभ्ययन शुरू करने का माना जाता है।

35. श्रद्धि पञ्चमी

भाद्रपद शुक्ला पञ्चमी

जो प्रायमी अपने सुखों की चिन्ता छोड़कर पर-हित चिन्तन में ही अपना सारा समय लगाता है वही श्रद्धि है। ऐसे श्रद्धि बड़े भाग्य से ही किसी देश अथवा समाज को मिलते हैं। जिस तरह वर्षों के अन्धकार से मोर्चा सेता हुआ कोई बड़ा वृक्ष धीरे-धीरे बढ़ता है, समय पर उसमें फल-फूल आते हैं। फिर हवा आती है और दूर दूर तक उसका सौरभ एवं परिमल फैला देती है। जगत् का जगत् उसकी सुगंध से महक उठता है उसी तरह एक भव्य उत्पत्ति का प्रयोग करने वाला श्रद्धि भी बड़ी क्षमता से समाज के बीच खड़ा रहता है। उसके परिश्रम गठन के बीज अनेकों हृदय में पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे उसके धारों और लाखों उपासकों की भीड़ जमा होने लगती है। उस समय उसका नैसर्गिक रूप छिटक पड़ता है उसके अंतर-रस में मंगल च्वनि गूँज उठती है।

ऐसे व्यक्तियों से समाज को नई राह मिलती है और राष्ट्र का भोज्य बमक उठता है। सृष्टि के प्रादि से ऐसे लोग प्रत्येक देश, समाज और जातियों में जन्म लेते आए हैं। उन्होंने स्वयं कष्टमय जीवन बिताकर भी दूसरों के लिए मार्ग प्रदक्षस्त किया। ऐसे लोग जाने बानी पीड़ियों के लिए अनेक पुण्य स्मृतियाँ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की भाषा का कलेवर भिन्न हो सकता है परन्तु कर्तव्य और

सतान सप्तमी व्रत

उसके साथ कमपय पर डटे रहने की परम्पराओं में कोई भेद नहीं होता। देश-वास और पात्र की प्रवृत्तियों के अनुसार उनके व्यवहार अनेकता से परिपूर्ण लग सकते हैं। परन्तु मानव-जीवन को समुन्नत करने वाले मौसिक तत्वों में कोई अंतर नहीं होता। वे जो कुछ कहते या करते हैं वह सारे बिन्दव के लिए होता है, और बिन्दव के लोग उनकी बात सुनते हैं।

एसे ही लोगों की स्मृति हमें रहे इसीलिए भारतीय संस्कृति ने आज का दिन नियत किया है। इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। आज के दिन बिन्दव के बड़े-बड़े विचारकों की बात ध्यान से सुनी चाहिए और यदि हो सके तो अंतर्मुख वृत्ति करने के लिए बड़ी प्रयास सहित उपवास भी करना चाहिए। ताकि हमारे जीवन विचार और भावनों पर उन महापुरुषों की पूरी छाप पड़े। यही ऋषि पंचमी के महोत्सव का रहस्य है।

36. सतान सप्तमी व्रत

माद्रपद शुक्ला सप्तमी

मादों पुकना सप्तमी को यह व्रत किया जाता है। इसे भुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। यह मध्याह्न तक ही किया जाता है और शिव पार्वती का पोजगोपचार पूजन करके सम्पन्न किया जाता है। संवत् पापों के दाय और पुत्र शोभादि की वृद्धि के लिए याचना की जाती है। आज की परिस्थितियाँ सा विममूढ विपरीत हैं। सार देश की भावावधि बहुत बढ़नी जा रही है। परन्तु काम करने वाले लोगों का टोटा है। शायें और देश में जन-संख्या बढ़ने के विरुद्ध नीति-मुक्तार मची हुई है। परन्तु समस्याओं में काम करने वाले लोगों का प्रभाव है। भारतीय संस्कृति इस अनाबश्यक जन-संख्या की वृद्धि का समायन नहीं

करती, वरन् उसका सिद्धांत तो यह है कि—'वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खा' शतान्यपि। अर्थात् सौ मुख्य और साधारण-हीन पुत्रों से एक गुणवान पुत्र ही अधिक प्रशंसा है। परन्तु गुणी पुत्र यों ही किसी वेद से टपक पड़ते हैं ऐसी बात नहीं है। उसे पाने के लिए माता-पिता को तप करना पड़ता है। देवी गुणों से अपने जीवन को सजोया जाता है जिनके प्रभाव से दीर्घायु तथा विद्वान् सन्तान के जन्म से घर सुखोन्मत्त होते हैं। हम सम्बन्ध की एक कथा श्रीकण्ठ क जन्म से पहले की है। एक बार सोमस ऋषि मथुरा नगरी में गए और कारागृह में महारमा बसुदेव और देवी देवकी से भट की। माँ देवकी ने उनका बड़ा स्वागत किया। सोमस ऋषि ने माता देवकी से कहा—देवि ! सुष्ट कस ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे नव-जन्मिष्ठ सिद्धुर्षी की हत्या से उसने अपने हाथ रगे हैं इसलिए तुम पुत्र शोक से दुखी हो। अतः तुम्हें सताम सप्तमी या मुत्तामरण व्रत करना चाहिए। देवी देवकी ने इस व्रत की विधि जानने के साथ उसके पूर्व इतिहास को सुनने की इच्छा प्रकट की। तब सोमस ऋषि ने कहा कि—प्राचीन काल में महुप नामक नरेद्य प्रयोष्या में राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चन्द्रमुक्ती था। अपने राज्य में रहने वाले एक विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण की पत्नी रूपवती से उसका बड़ा स्नेह था। एक दिन दोनों मिलकर सरयू नदी में नहाने के लिए गईं। वहाँ और भी प्रत्येक स्त्रियाँ आई हुई थी जो स्नान कर चुकी थी और मंडल बाँध बैठे हुई शिव और पार्वती का पूजन कर रही थीं। अब वे स्त्रियाँ अपना पूजन समाप्त करके घर की ओर चलने लगीं तब रानी और ब्राह्मण पत्नी ने उनके पास जाकर प्रश्न किया कि तुम किसका और किस आशय से पूजन कर रही थीं ?

उन्होंने उत्तर दिया कि यह पूजन शिव-शैली का था। मूल-सौभाग्य पाने की इच्छा वाली नारियों को यह व्रत करना चाहिए ऐसा विद्वानों के मुँह से सुनकर ही हमने प्राजीवन इस व्रत को करते रहने का संकल्प किया। परन्तु घर पहुँचकर यह अपने किये हुए संकल्प को भूल गईं। किसी संकल्प को बरबे भूल जाना भयानक अपराध है। उसका

सतान सप्तमी व्रत

परिणाम भी भयंकर होता है। इसलिए मृत्यु के बाद रामी और ब्राह्मणी को दानरी और मुर्गी की योनि में जन्म लेना पड़ा। कुछ काल के बाद उन्हें फिर मनुष्य योनि मिली। रानी इस जन्म में मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की प्रिय पत्नी हुई और ब्राह्मणी उसी राज्य के पुरोहित अग्निमुख को ब्याही गई। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ी प्रीति हुई। किन्तु व्रत को भूल जाने का फल दोनों को यही मिला कि बहुत भयवशा बीत जाने पर भी उनके कोई सतान नहीं हुई। बाद में मध्य भवस्था तक पहुँचने पर रानी के गर्भ से एक गू गा और बहुरा सड़का पैदा हुआ जो नौ वर्ष की भवस्था में मृत्यु का शिकार हुआ। किन्तु ब्राह्मणी को किसी ज्योतिषी के बताने से अपनी भूल याद आ गई और उसने उसका सुधार करने के लिए व्रत करना प्रारम्भ कर दिया। इसीलिए उसके गर्भ से घाठ पुत्र पैदा हुए। इस पर रानी को बड़ी ईर्ष्या हुई। एक दिन रानी ने घाठों पुत्रों को भोजन करने के लिए अपने राज भवन में बुलाया और उन्हें बिप मिला हुआ भोजन करा दिया। परन्तु माता के व्रत-पालन के प्रभाव से वे बच गए। तब रानी ने उन्हें नष्ट करने के दूसरे उपाय किए। लेकिन वे फिर बच गए। तब उसने ब्राह्मणी को अपने पास बुलाकर पूछा कि—तुमने ऐसा क्यों सा पृथ्वी किया है जो तुम्हारे पुत्र मृत्यु के घातक आक्रमणों से बच जाते हैं। ब्राह्मणी ने ज्योतिषी के बताये हुए भेद को प्रगट कर दिया। इस पर रानी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उमन नियमानुसार इस सतान सप्तमी के व्रत को करके एक सदगुणी संतान का मुक्त देखा। वह बासक प्रागे बसकर बड़ा यशस्वी धर्मनिष्ठ और कसध्य पासन करने वाला निकला।

सोमस ऋषि ने कहा—देवकी। जिस तरह रानी चन्द्रमुखी ने इस व्रत को पाया वैसे ही इस व्रत से तुम्हें भी एक यशस्वी विद्वान और जगत् को अपमर्षमाचरण से उपदेष्टा देने वाला गुणवान पुत्र प्राप्त होगा।

श्रीब्रह्म ने मुचिष्ठिर से कहा—“राजन्! माँ देवकी के उसी व्रतानुष्ठान के फलस्वरूप उनके उदर से मेरा जन्म हुआ है। वस इसी से

जाती, हृदय सम-रस नहीं हो जाता यह कर्म मृत्यु जैसा वाक्य हो जाता है।

उपासना या भक्ति के क्षेत्र में श्री राधिका को कई सम्प्रदायों में श्री कृष्ण से भी बढकर महत्ता दी गई है। केवल ब्रज की गलियों में ही नहीं भारत के समस्त भास्वत् दल में महारानी राधिका के पावन नामों की गूँज सुन पड़ती है। उनके बिना श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। किन्तु भक्तिरस की इस माधुरी का नाम श्रीमद्भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया केवल ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा-माधव की खर्षा की गई है। उसके पश्चात् सोलहवीं शताब्दी में ब्रज के संतों ने अत्यन्त मधुर शब्दों में उनका बर्णन और श्री कृष्ण प्रेम की उन्मत्ता का बखान भपने-भपने काव्यों में किया है।

भक्ति रस की मूर्तिमती गंगा सेवा की सजीव साधना और निर्मल तथा विद्युत् प्रम की प्राणमयी प्रतिभा महारानी राधिका का पुनीत जन्मोत्सव आज के दिन घर घर में मनाया जाता है।

38 महालक्ष्मी व्रत

भाद्रपद शुक्ला षष्ठमी

महालक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान भादों महीमे की शुक्ल पक्षीय षष्ठमी से आरम्भ होकर आश्विन की कृष्णाष्टमी तक रहता है। एक पक्षवाड़े का यह साधन बड़ा बठोर है। इस अनुष्ठान में षष्ठी दीनिकर्षण की एक खास ङग से खसाना पड़ता है। भारत में व्रतों और उत्सवों को मनाने का उत्तरदायित्व पुरव्यों से अधिक स्त्रियों ने अपने ऊपर रखा है। क्योंकि घर की व्यवस्था को ठीक तरह से खसाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वे हमारे घर की सठिमयाँ हैं। यदि वे अपने उत्तरदायित्व से ही मूल्यांकन करके घर की व्यवस्था को ठीक

दौर से सम्भाल में तो घरों में सुख-शान्ति के साथ-साथ स्वर्ग की विभूतियाँ घट-घटियाँ करती हुई दिखाई देने लगीं। महिलाओं ने अपना कर्तव्य बहुत कुछ निभाया भी है। आज हमारे घरों में जो थोड़ा-बहुत धार्मिक वातावरण पाया जाता है तो यह अधिकतर वहनों की वदौलत ही। परन्तु हमारा पुरुष वर्ग तो आज के विपास्त और वैज्ञानिक-अकर्मक के वातावरण से भरे हुए पुण्य में मन को कोमल वृत्तियों की घोर प्रवृत्त कराने वाले नियमों पर से अपना विश्वास खो बैठा है। और विदेशी शिक्षा-अणाली की वदौलत उसमें ऐसी हीन भावनाएँ भर कर गई हैं कि उसे अपनी सृष्टि और सभ्यता का ज्ञान-गौरव भी नहीं रहा। यह मानना पड़ेगा कि चारों ओर फले हुए भ्रष्टाचार और घना चार का मूस कारण ही यह है कि चरित्र को ऊँचा उठाने वाले छोटे-छोटे साधनों तक की हम दिन रात उपेक्षा करते रहने का घादी हो गए हैं।

स्त्रियों के समाज की भी हालत अब विगड़ती जा रही है। जहाँ तक साधारण बातों का प्रश्न है स्त्रियों में प्राचीन परम्पराओं की मर्यादाओं को हड़ता से पकड़े रहने की परिपाटी अवश्य है किन्तु उसके साथ ही शिक्षा-अज्ञान और भ्रष्टविश्वास भी उन्हीं में अधिकतर फला हुआ है। यदि उन परम्पराओं का पालन उन का सही आशय समझकर वे करने लगीं तो बहुत कुछ सुधार हो जाय और मन पर उनका अच्छा प्रभाव भी पड़े। समझ-बूझकर नियमानुसार चरण से महासत्वमी का यह व्रत अवश्य फल प्रदान करता है।

घर की सवनी समय और नियम से रहकर पूरे एक पलवाड़े महासत्वमी का आवाहन करे। घरों को अभ्यवस्थित रखने और उनमें धर्माति फैलाने के लिए तो किसी साधन की जरूरत नहीं है। झूठा-कपरा तो हवा के साथ अपने साथ ही उड़-उड़कर चला जाता है परन्तु घरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार पाद-पड़ोस के मूह-मूहों और गाँव में सफाई और स्वास्थ्यकर वातावरण रखने के लिए और भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है इसलिए सत्वमी पूजन को वास्तव में सफाई का अभिमान मानना चाहिए। सामूहिक

स्म से इसी के द्वारा गाँव की सजाई हो जाती है। विशेषकर वर्षा ऋतु के पश्चात् प्रायः देखा जाता है कि वहाँ सबसे पहलु घरों में सोकर उठ जाती है और झाड़ू लेकर अपने-अपने घरों की सुहारकर देव-मन्दिरों का समान स्वच्छ बनाती है। परन्तु अधिष्ठा के कारण अपने घर का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके पड़ोसी के दरवाजे पर डाल जाती है। ऐसा क्यों होता है? सामूहिक चेतना और सामाजिक भावना का प्रभाव ही इसका मूल कारण है। आज के युग की इस सामूहिक चेतना की बड़ी आवश्यकता है। अपने घरों और उत्सवों का फल केवल हमें ही मिले यह सोचना हमें समाज से दूर ले जाएगा और हमारी प्रत्येक क्रिया या फल सारे समाज को मिले वह भागे बड़े इसकी निष्ठाएँ पवित्र हों सब सुखी हों इस बुद्धि से किमे गए प्रत्येक कर्म का फल यदि समाज को मिलता है तो समाज स्वस्थ और बलवान होता है और उसके साथ हमारा भी कल्याण होता है क्योंकि समाज की हम ही एक इकाई हैं।

गाँवभर की स्त्रियाँ मिलकर एक-जैसा पूजन करें तो उनमें एक ही घरहू की तन्मयता और निष्ठा जयेगी। महासकमी व्रत तो सब अवस्था और जाति की स्त्रियाँ मिलाकर करती हैं। भावों की दृष्टिमी को—जिस दिन यह पूजन आरम्भ किया जाता है उस दिन सभी स्त्रियाँ एक साथ मिलकर किसी मनी तामाव या जमासय पर स्नान का लिए जाती हैं और स्वच्छ होकर भगवान् सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती हैं। उसके बाद साङ्ग स्नान देकर एक पटा रसती हैं और महासकमी की पूजा करके की भावना से उनका धावाहन करती हैं। एवं आपस में उनकी महिमा का यशोगान करती हैं। इस सम्मिलित धावाहन से उनके विश्वास के अनुसार महासकमी की कृपा प्राप्त होती है।

इस सम्बन्ध में एक पुरानी कथा इस प्रकार है कि—एक राजा के दो रामियाँ थीं। एक के सिद्ध एक लड़का था और दूसरी के बहुत-से लड़के थे। महासकमी पूजा की तिथि आई। छोटी रामी के बहुत-से लड़कों ने एक-एक लोहा मिट्टी का भाकर एक हाथी बनाया तो बड़ा भारी हाथी बन गया। रामी ने बड़े भाव से उस मिट्टी का पूजन किया।

परन्तु बड़ी राती, जिसके एक ही सड़का था, चुपचाप गिर नीचा किए बैठी रही। सड़के ने माँ से उदासों का कारण पूछा तो वह बोली—बेटा ! मेरे भी यदि धाज कई सड़के होते तो मैं भी इतना बड़ा हाथी बनाकर पूजती। सड़के ने माँ से कहा—माँ ! तुम पूजन की व्यवस्था करो। मैं तुम्हारे लिए इससे बड़ा हाथी साए देता हूँ। निदान वह सड़का इन्द्र के पास गया और वहाँ से अपनी माँ के पूजन के लिए एराबत हाथी को माँग लाया। माता ने बड़े प्रेम से उसका पूजन किया और कहा—बेटा ! इस हाथी पर बैठकर माँ सक्मी स्वयं धारें और गाँव भरके लोग उनका दर्शन करें। तभी मैं तेरा जन्म सफल मानूंगी। इस पर बेटे ने माँ सक्मी की प्रार्थना की जिससे प्रसन्न होकर वह वहाँ प्रकट हुई और हाथी पर सवार होकर उसकी माँ के सामने आई। माँ ने बड़ी खट्टा से उनका पूजन किया। सक्मी ने कहा—बेटी ! मैं तेरे पुत्र के पुण्याय पर प्रसन्न हूँ। इसलिए यह घासीबाँद देती हूँ कि तेरे घर में तो मेरा बंधन बमकता ही रहगा। साथ में इस गाँव के व्यक्ति यम और पुष्यार्थ को जब तक महत्ता देते रहेंगे तब तक यहाँ दुःख और खरिद का वास नहीं होगा। यह सुनकर माँ सक्मी तो अस्तर्धान हो गई मगर गाँव का अत्येक परिवार समृद्धिवासी और सुखी हो गया।

39 पद्म एकादशी

भाद्रपद शुक्ला एकादशी

भारों के युक्त पक्ष की एकादशी को पद्म या वामन एकादशी कहते हैं। इस दिन और सागर में देव दाय्या पर सोये हुए भगवान् करबट सेते हैं। धाज के दिन वामन भगवान् के नाम का व्रत किया जाता है और उम्हीं का पूजन किया जाता है।

40. अर्द्ध द्वादशी

भाद्रपद शुक्ला द्वादशी

भाद्रपद शुक्ला द्वादशी अथवा २ अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिन सारे देश में मनाया जाता है। कुछ लोग गांधी को राजनैतिक नेता मानते हैं। इसलिये हो सकता है कि इस धर्म ग्रंथ में उनका नाम देखाकर चौंक। परन्तु गांधीजी को केवल राजनैतिक नेता मानना एक भूल है। उनके जीवन का सत्य तो भगवद्दशम था। वह बड़े पक्के धार्मिक और धर्म का पाखण्ड करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने ईश्वर के दो रूप माने थे। एक साकार और दूसरा निराकार। निराकार रूप में वह परमेश्वर को सत्य मानते थे और साकार रूप में दरिद्र नारायण का ईश्वर का स्वरूप मानते थे। कुछ लोगों ने इस द्वादशी का नाम मोहन द्वादशी रखा था किन्तु गांधीजी को अपनी जयन्ती मनाना अच्छा नहीं लगता था। लोगों को किसी बहाने से यदि दरिद्र नारायण की सेवा का अवसर हाथ आता तो वह उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देते थे। इसीलिए उन्होंने इस द्वादशी का नाम अर्द्ध द्वादशी रखा था। जैसे जब इस तिथी और अगरेजी तारोत्तर में भेद पड़ जाता है तब सप्ताह भर तक अरुणा कातने का यज्ञ होता है। गुजरात में इसे रहटा द्वादशी भी कहते हैं।

घाऊ के दिन गांधीजी के सिद्धे हुए 'हिन्द-स्वराज्य' और 'संघम प्रसाद' इन दो प्रश्नों का पाठ अवश्य करना चाहिए और गांधीजी के प्रिय काम करने चाहिए। हरिजम सेवा अस्पृश्यता निवारण ग्राम अथवा मूठलों की सफाई का काम सगठित रूप में करना चाहिए।

इसके साथ गांधीजी के एकादश व्रत को अच्छी तरह से ध्यान देकर समझना चाहिए और उस पर चमने का संकल्प करना चाहिए। अपने अपने धर्मग्रन्थों के पाठ के साथ अग्याय्य धर्म ग्रन्थों को भी पढ़ना चाहिए। इससे सब धर्म समभाव तो होगा ही पर दूसरों के धर्म में कहीं हुई अच्छी बातों को समझने का अवसर भी मिलेगा।

वामन जयन्ती

गांधी जयन्ती के दिन को वहनों ने खासतौर पर अपनाया है। स्त्री जाति मोक्ष की, स्वतंत्रता की, ब्रह्मचर्य की और राष्ट्र सेवा की संपूर्ण अधिकारिणी है। इस सिद्धान्त को गांधीजी ने देश के हृदय पर इतनी दृढ़ता के साथ प्रकट किया है कि गांधी युग को लोग स्त्रियों के उद्वार का युग कहते हैं। पढ़ी-लिखी वहनों इस काल में अपनी बेपढ़ी वहनों को कुछ ज्ञान देकर और उन्हें विनम्रतापूर्वक प्राचीन धार्मिक संस्कृति का ज्ञान कराएँ तो देश नव युग के मार्ग से दो कदम आगे बढ़ जावे।

आज के महत्त्वपूर्ण दिन को व्यर्थ की बातों में नहीं खोना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में कोई रचनात्मक और ठोस काम करके इस बनाना चाहिए। इस सप्ताह में गांधीजी के राष्ट्र काय और सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को ऊँचा उठाने वाले सिद्धान्तों के प्रचार के लिए जितने सावजनिक कार्यक्रमों का आयोजन हम कर सकें उतना ही अच्छा है। इस दिन अढ़ा और प्रेम से भजन और कीर्तन का कार्यक्रम भी रखा जाय तो अधिक अच्छा है।

41 वामन जयन्ती

भाद्रपद शुक्ल द्वादशी

- मर्दों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान् विष्णु ने वामन रूप से अवतरित होकर पाताल के राजा वलि की परीक्षा ली थी। इसीलिए हम नियम को वामन द्वादशी भी कहते हैं। लोगों का यह विश्वास है कि जो लोग नियमपूर्वक नदी में स्नान करके यह व्रत मरते हैं और वामन रूप हरि का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं।
- दत्तराज पुरोचन त्रता युग के अत्यन्त प्रतापी सम्राट् हो गए हैं। उनका पुत्र बलि भी अपने पिता के समान बमशासी और युद्ध विद्या

विद्यारथ था। बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग, यहाँ तक कि देवता भी उसके नाम से धर धर काँपा करते थे। एक बार स्वयं लक्ष्मण रावण भी उसके बल की परीक्षा करने गया था। परन्तु सज्जित होकर वहाँ से सौट भागा। धीरे-धीरे बलि का प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि देवगण भी उससे सशक्त हो उठे। उसने अपने बाहु बिक्रम से कई देवताओं को जीतकर कैद कर रखा था। इसलिये बहुत से देवता मिसकर सृष्टि पालनकर्ता भगवान् विष्णु के पास अपना सकट निवेदन करने के लिए गए। देवताओं को मयभीत देखकर उन्होंने कहा— 'आप लोग चिन्ता न करें राधा बलि पर मेरी निगाह है। पर समय की प्रतीक्षा कीजिए। दैत्यराज बलि कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह अपूर्व बातें धीरे-धीरे उपस्वी है और उपस्वी का उप कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं उसके जीवन क्रम से बहुत प्रभावित हूँ। इस पर आप लोगों को सशक्त होना उचित नहीं है। वह उपस्वी होने के साथ-साथ बहुत बड़ा स्वामिमामी और अपने दिले हुए वधनों की रक्षा करने वाला है। आप लोग भी तो कम अभिमान नहीं रखते। यदि मैं कुछ देवगणों को दी बनाकर आप लोगों के अभिमान को चुनौती दी है। तथापि मैं आप लोगों को वधन देता हूँ कि मैं माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर महाराज बलि के वधन से देवताओं को मुक्त कर दूँगा। देवगण यह आश्वासन पाकर अपने अपने स्वान को धर गए और भगवान् विष्णु के अवतरित होने की प्रतीक्षा करने लगे।

कुछ समय बाद महर्षि कश्यप की साध्वी पत्नी माता अदिति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय शिशु को उन्होंने गौर से देखा कि उसका शिर बहुत बड़ा और हाथ पाँव छोटे-छोटे थे। इस बालक रूप को देखकर अदिति ने समझ लिया कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसी रूप में भगवान् मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण किया है। परन्तु इस ऐश्वर्यी बालक के जन्म का समाचार सुनकर दैत्यों में बड़ी लालचनी मच गई।

पुत्र जन्म से अदिति को जैसी प्रसन्नता हुई वैसी ही प्रसन्नता महर्षि कश्यप को भी हुई। भगवान् विष्णु की पुत्र रूप में अपने धर

न जपती

या हुमा देखकर वह हृय से फूले न समाए। उन्होंने उसी समय प्रनेक
 उपिगणों को निर्मंत्रण देकर मुला भेजा और वासक का जात कर्म
 का नामकरण सस्कार किया। यथासमय यज्ञोपवीत सस्कार भी
 किया। ब्रह्मचारी वेप में यज्ञोपवीत और मृगधर्म पहने हुए वामन बड़े
 ही सुन्दर दिखाई देने लगे।

उन दिनों राजा वसि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ काल
 में उन्होंने प्रत्येक याचक की इच्छा पूरी करने का संकल्प किया था।
 वामन रूप-धारी विष्णु इस संकल्प का समुचित साम उठाने के प्राशय
 से उसके द्वार पर जा पहुँचे। प्रनेक ऋषि-महात्मा और अपने उच्च
 कर्मचारियों से बिदे हुए राजा वसि यज्ञ-मंडप में बैठे हुए थे। उसी
 समय द्वारपाल ने वामन वेपधारी एक ब्रह्मचारी के प्रागमन की सूचना
 दी। सुनते ही राजा वसि ने उन्हें आदरपूर्वक दरवार में साने की
 आज्ञा प्रदान की। वामन के बहाँ प्राते ही सभी लोग उनके तेजस्वी
 वेप को देखकर आश्चर्य चकित हो गए। वामन वेपधारी ब्रह्मचारी के
 मुक्त मंडल पर एक असीक्ति तेज झसक रहा था।

वामन को देखकर महर्षि पुत्राचार्य के मन में संदेह हुआ। उन्होंने
 अपनी विष्य दृष्टि से समझ लिया कि यह वामन कोई साधारण पुरुष
 नहीं है। इसलिए हो सकता है कि राजा वसि का धर्मगल चाहने वासा
 कोई देवता इस वेप में प्राया हो। उन्होंने वसि को अपनी भाषा में
 उससे सावधान रहने का संकेत किया। परन्तु वसि ने उनसे कहा—
 "मुझे धन और बँभब को मनुष्य पराक्रम से बढ़ा सकता है। उसकी
 रक्षा कि विन्ता करके अपने बचन को रंग कर देने वाला मनुष्य
 पतित हो जाता है। अतः द्वार पर प्राये हुए प्रतिषि को निराश नहीं
 सौटाना चाहिए। यही मेरा निश्चय है।"

पुत्राचार्य ने बहुत कुछ समझाया-सुझाया परन्तु अपने हृद निश्चय
 और संकल्प की रक्षा के लिए वसि ने गुरु के वचनों को नहीं माना एवं
 वामन ब्रह्मचारी का अपने पास बुसाकर पूछा—“बया मीगना चाहते
 हो मीगो ?”
 वामन न बहा— अधिक कुछ नहीं, केवल तीन पैर पृथ्वी का दान

आपसे माँगने में आया है। यदि आप इतनी कृपा कर लें तो मैं वेदाध्ययन के लिए एक कुटी बनवा लूँ और उसी में बैठकर विद्याध्ययन किया करूँ।”

बलि ने हाथ में कुशा और जस लेकर अपने कुसंगुण श्री शुक्राचार्य से दान मंत्र उच्चारण करने का आग्रह किया परन्तु वह मन्त्रोच्चारण करने के लिए तैयार नहीं हुए। बलि के आग्रह पर उन्हें मन्त्रोच्चारण के लिए विवश होना पड़ा। बलि ने वामन की इच्छा के अनुसार उन्हें तीन पग पृथ्वी दान कर दी। बलि के हाथ से संकल्प का जस और कुशा हाथ में लेते ही वामन ने अपना भ्रूलौकिक तेज प्रकट किया और एक पैर से सारी पृथ्वी माप ली। दूसरे पैर से सारा आकाश। बाह में वह बलि से बोले— “अजन् ! अब तीसरा पैर कहाँ रखूँ ?” बलि ने बिनाभ्र होकर ब्रह्मचारी के चरणों में अपना सिर झुकाकर कहा— प्रभो ! अब तीसरा पैर मेरी पीठ पर रख लीजिए।” उस अदभुत और आश्चर्य मय दान-कार्य को देखकर स्वयं के देवता भी विस्मित हो उठे। चारों ओर बलिकी यक्ष कुन्दुभी यक्ष उठी। सभी लोग उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे।

इसके बाद देवियों के संगठन का तेज घटने लगा। शुक्राचार्य के देवत-ज्येष्ठे उनका बल क्षीण पड़ गया। परन्तु बलिकी दानशीलता पर प्रसन्न होकर वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि ने उनसे कहा— “राजन् ! मेरी आज्ञा है कि तुम आज से पाताल पुरी का राज्य अपने रहने के लिए सम्हाल लो। मैं तुम्हें यवन देता हूँ कि वर्ष में चार मास तक प्रतिव्य तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारा राज्य रक्षण किया करूँगा। इसी वर के अनुसार श्री हरि अतुर्मास का समय प्रतिवर्ष वहाँ बिताते हैं जिसके बारे में देव-सयनी एकादशों के प्रचरण में पहले काफी लिखा जा चुका है।

42 अन्नन्त चतुदशी

भाद्रपद शुक्ला चतुदशी

घनन्त इत्यहं पार्श्वं मम रूपं विबोधय ।

योऽयं कामो यथास्थितः सोऽन्नन्त इति विबुधः ॥

मेरे रूप का अन्त नहीं है। यह मास भी अन्नन्त है। सब में मैं हूँ। संसार की प्रत्येक वस्तु का अन्त हो जाता है। जब अंतन्य घर और घर पर कोई भी वस्तु इस सृष्टि में ऐसी नहीं है जिस का अन्त न हो। केवल भगवान् ही अन्नन्त हैं। उन्हीं अन्नन्त भगवान् के पूजन से अपने जीवन को पवित्र करो यही आज के व्रत का रहस्य है। स्त्री-पुरुष बूढ़े बच्चे और जवान तथा सभी बर्ण और देश के लोग इस व्रत को कर सकते हैं।

असल में लोकप्रिय वर्षा ऋतु का यह अंतिम उत्सव है। भगवान् विष्णु सृष्टि के पालन करने वाले तथा वनस्पति जगत् के स्वामी हैं। हमारे इषि प्रधान देव में प्रथम पक्ष के समीप के समय भगवान् विष्णु का पूजन स्वाभाविक ही है। गरमी की ऋतु में पृथ्वी माता की तपस्या का समय होता है। गरम तप की भाँति तप उठने तक पृथ्वी गरमी की तपस्या करती और अन्नन्त प्राकाश से जीवन-दान की प्रार्थना करती है। वैदिक ऋषियों ने प्राकाश को पिता और पृथ्वी को माता कहा है। 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' और अपने आप को उसका पुत्र माना है। देवी वसुधरा का तप देखकर उसके सर्वेश प्राकाश का हृदय पसीन उठना भी स्वाभाविक है। वह उसपर जल बरसाकर शीतल कर देता है। पृथ्वी अपनी गोद में बाल-बूढ़ों को लेकर हृदय से प्रफुल्लित हो उठती है। सालों जीव इस समय पैदा होकर उस माँ की छाती पर लेसने-सूँने लगते हैं। बड़ से बड़ वृक्ष को अपने पोषण के लिए पृथ्वी से रस प्राप्त होता है। पतंगों के भी पस निकल आते हैं। फूलों के रंगों को भी माँ भरने वाली तित्तासियाँ बमियों के साथ ढीठा करती हैं। अमरों की गूँज पटवोजनाँ की शमक, बौयस की कुट्टु निर्बन्धन २

निर्जन वनस्थली को प्रकृति के क्षयन कला की भाँति बना देती है। इस अवसर पर अनन्त भगवान् का स्मरण जीवन को सरसता से भरपूर बना देता है।

संतप्त पृथ्वी को यह निधिमाँ जल से प्राप्त होती है। इसलिये छूट जल से भरा हुआ घट स्थापित करके उसके पास चौदह गाँठ बाँधकर एक डोरा रखा जाता है। और तब उसकी पूजा की जाती है। चौदह गाँठ बाँधे डोरे का विधान इसलिये है कि इस घट में चौदह ग्रंथि देवताओं का पूजन है जैसा नीचे सिद्धे हुए स्मोक में कहा गया है —

तप्यदोरे विष्णुर्धर्मस्तथा सूर्यं पितामहम् ।

इन्द्रु पितामी विष्णोर्धै स्कवः शकस्तर्जव न

वश्यः पवनं पृथिवीं वसुको ग्रथि देवताः ।

सूत्र ग्रंथिषु संस्थाय धनन्त्याय नमो नमः ॥

पृथ्वी और अनन्त के साथ जन का यह सम्बन्ध नया नहीं है। यह पृथ्वी हमारे पूर्वजों की भी जननी है। उसकी गोद में जन्म लेकर हमारे पूष पुरुषों ने बड़े-बड़े पराक्रम के काम किए हैं।

यस्यां पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे ।

—यजुर्वेद पृथ्वी सूक्त ५

उन पराक्रमों की कथा हमारे जन जीवन का इतिहास है। उसी जन की हर्ष से भरी हुई किशकारियों का गीत मृत्यु और मंगलोत्सव जन संस्कृति के द्वारा लोक की भात्मा को प्रकाशित करते हैं। पृथ्वी पर जो ग्राम और घरण्य हैं उनमें भी इसी संस्कृति के अंकुर फूले हैं। वेदों में उसी तथ्य को इन शब्दों में प्रकट किया गया है।

ये ग्रामा पदरष्यं तथा ग्रथि धूम्यां ।

ये संग्रामा धर्मितयास्तैषु चाद वरेम ते ॥—पृ० सू० ५६

इस पृथ्वी पर जो भी ग्राम अथवा वन हैं, जो समार्य अथवा ग्राम समितियाँ हैं जो सार्वजनिक सम्मेलन (मैले) हैं उनमें माँ वसुधरे! हम तुम्हारे लिए सुन्दर भाषण करें।

सुन्दर भाषण का धर्म है माँ वसुधरा का प्रदत्त-गान। उसमें हमारी वाणी उदार हो। सभा और समितियों को वेदों में प्रजापति

धनन्त चतुर्वेदी

ब्रह्मा की पुत्रियाँ कहा गया है। राष्ट्रीय जीवन के साथ उनका मिलकर काम करना अत्यन्त आवश्यक है। भूमि, जन और मन की संस्कृति ये तीनों मिलकर राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए धनन्त चतुर्वेदी के दिन राष्ट्रीय स्तर पर व्रत करने का विधान है। अत्यन्त उत्साह के साथ पत्नी हुई प्रसन्न का बीज साया जाता है और प्रसन्न देने वाले इन्द्र वरुण भगवान् का श्रद्धा सहित पूजन किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक प्राचीन कथा जो सोक में प्रचलित है वह इस प्रकार है —

“सत्य युग में सुमन्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम दीक्षा था। उनकी घुम लक्ष्मणों से कुछ शीसा नाम की एक कन्या थी। जब शीसा कुछ सयानी हुई तब वैवयोग से उसकी माता दीक्षा का शरीरान्त हो गया। तब सुमन्त ने ककुशा नाम की एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया और कौडिन्य नामक एक ब्राह्मण के साथ शीसा का विवाह कर दिया। सुमन्त के मन में अपनी कन्या को कुछ धन देने की इच्छा हुई। परन्तु ककुशा ने वसा करने से उसे रोक दिया और एक बक्स में बहुत-से ईट-पत्थर भरकर लड़की के साथ भेज दिए।

पत्नी को साथ में लिये हुए कौडिन्य मार्ग में यमुना नदी के किनारे ठहरे। वहाँ कुछ स्त्रियाँ धनन्त भगवान् का पूजन कर रही थीं। नव विवाहिता शीसा ने उनके पास जाकर पूजन में भाग लिया और विधि के अनुसार एक डोरे में चौदह गाँठें बाँधकर उसे केसर के रंग में रंगा और धनन्त भगवान् का पूजन करके डोरा अपने हाथ में बाँध लिया। शीसा के घर आते ही कौडिन्य का घर जगमगा उठा। सारा गृह धन-धान्य से परिपूरण हो गया।

एक दिन कौडिन्य ने समुरास से मिले हुए बक्स को खोलकर देखा ता बड़े कोपित हुए और शीसा के हाथ में पीसा घाग बँधा देखकर यह समझा कि उसे वध में करने के लिए शीसा ने कोई यंत्र बाँध रखा है। उसने उसे छीनकर घाग में डाल दिया। शीसा बड़ी दुःखी हुई और घाग में से उस डोरे को निकालकर दूध में भिगोकर फिर हाथ

में बाँध लिया। किंतु कौडिन्य के घर से धीरे धीरे सारी सम्पदा लिस बने लगी। सारा भाग घसबाव धोर घुराकर ले गए। घर में दरिद्रता आ गई। माते रिष्टे के लोगोंने साथ छोड़ दिया। शीबा ने कौडिन्य से कहा— 'स्वामिन् ! आपने बात की घसमित्त जाने विना मुझपर संका करके भगवान् धनन्त का तिरस्कार किया है। आप को इस घपराघ का प्रायश्चित्त करना चाहिए। तभी हम लोग फिर से सुखी हो सकेंगे। इस जीवन में घमायश्यक संका नहीं करनी चाहिए।'

कौडिन्य अपनी पत्नी से धनन्त भगवान् की महिमा सुनकर गहरे बन में चले गए और निरुहार रहकर भगवत्स्मरण करने लगे। एक दिन उन्होंने वन में एक घाम का वृक्ष देखा जो फलों से भरा हुआ था परन्तु उस पर न तो कोई पक्षी बैठता था और न कोई कीड़ा-मकोड़ा उस पर चढ़ता था। कौडिन्य ने उस वृक्ष को देखकर उससे पूछा— 'हे महाद्रुम ! क्या तुमने भगवान् धनन्त को देखा है ?' उस वृक्ष ने कहा— 'हे ब्राह्मण ! मैंने आज तक किसी धनन्त का नाम भी नहीं सुना।'

इसके बाद कौडिन्य ने एक बछड़े सहित गाय देखी। वह घास के बीच में इधर-उधर दौड़ रही थी। कौडिन्य ने उससे पूछा— 'हे घेनु ! क्या तुमने कभी इस वन में धनन्त भगवान् को देखा है ?' गाय ने उत्तर दिया— 'हे ब्राह्मण ! मैं धनन्त को नहीं जानती।'

आगे बढ़ने पर उसने हरी घास पर बैठे हुए एक बैल को देखा। कौडिन्य ने उससे भी वही प्रश्न किया— 'हे बल ! क्या तुमने धनन्त नाम वाली किसी देवता को इस वन में देखा है ?' बैल ने कहा— 'नहीं, मैंने धनन्त को नहीं देखा।'

इसके बाद एक हाथी और एक गधा मिला। ब्राह्मण ने उनसे भी वही पूछा। उन दोनों ने बड़े तिरस्कार भरे शब्दों में कहा— 'हमने किसी धनन्त नाम धारण करने वाले को आज तक नहीं देखा।' कौडिन्य ने सोचा कि दुनियाँ का कोई प्राणी जिस धनन्त को नहीं जानता और आज तक उसे न किसीने देखा और न सुना। वह धनन्त कौन है ? कौसा है और कहाँ रहता है ? ब्राह्मण इसी विचारा में चककर एक घोर पीठ

गया। थोड़ी बेर में श्री धनन्त भगवान् एक बूढ़ ब्राह्मण के शेष में प्रकट हुए और कीर्त्तिय्य का हाथ पकड़कर अपनी पुरी में से गए। उस पुरी का शैशव और दान्त वातावरण देखकर ब्राह्मण को बड़ा सतोप हुआ और उसने बूढ़ तपस्वी से पूछा—भगवान् ! आप कौन हैं ? और यह कौन-सी नगरी है ?

यह सुनकर प्रभु ने अपना बूढ़ ब्राह्मण का शेष दूर करके दांक पकड़ मदा और पद्म धारण किये हुए वसुंधरी विष्णु की विष्णु मूर्ति के रूप में दक्षम विष्णु और ब्राह्मण से कहा—“हे विप्र ! मैं ही धनन्त हूँ। अपनी साध्वी पत्नी के पृथ्वी-जन्म से ही तुम मेरा साक्षात् कर सके हो। उसका अभी भी तिरस्कार मत करना।” ब्राह्मण ने प्रभु को प्रणाम करके प्रश्न किया कि देव ! आप इतने दुर्लभ हैं कि मार्ग में मिले हुए कोई भी प्राणी मुझे आपके धारे में बूझ नहीं सकता। इसका क्या कारण है ? श्री भगवान् धनन्त ने कहा—“विप्र ! तुम्हें मिलने वालों में सर्व प्रथम एक भ्रामका बूझ था। वह बूझ पहले एक ब्राह्मण था जो पंडित होने के साथ बड़ा धर्मशील था और अपने शिष्या को भी पूरी बिद्या का उद्योग नहीं बताता था इसीलिए वह बूझ धन गया। दूसरी बछड़े समेत गाय भी जो स्वयं पृथ्वी थी। तीसरा बंस था जो साक्षात् धर्म था। दो सत्त्वमा जो तुमने देखी थी वे पूर्व जन्म में सगी बहनें थीं। किंतु वे जो दान करती थीं आपसे मैं ही दौट सती थीं इसीलिए वे तसर्वा बनीं। जो हाथी मिला वह धर्म द्वेषी था और तथा एक मोभी ब्राह्मण था। वह बूझ बनकर तुम्हारे पास भाए थे। तुम निश्चय समझ लो दुर्गुणी पुरप मुझे कभी भी नहीं पा सकते चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों। मुझे तो सरभता का गुण रत्नन वाले ही पा सकते हैं। वह गुण तुम्हारी पत्नी में है। इसीलिए यह उसी की पृथ्वी साधना का प्रभाव था कि तुम मुझे पा सक। कीर्त्तिय्य भगवान् धनन्त की भक्ति से प्रोत्प्रेत होकर अपने घर सौट और अपनी मोभी भाली साध्वी पत्नी का आदर करने लगे। उसका घर फिर से धन-भाग्य से भरपूर हो गया और घर में सुख-शान्ति का साक्षात्पद था गया।

43 उमा महेश्वर व्रत

भाद्रपद पूर्णिमा

मादों के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। इसके माहात्म्य का वर्णन भरतस्य पुराण में किया गया है। कहते हैं कि एक बार महर्षि युवासा कैलास बाड़ी शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। राह में उन्होंने भगवान् विष्णु को भी डूमते हुए देखा। शंकर जी की दी हुई विश्व पत्र की माता उन्होंने विष्णु को दे दी। भगवान् विष्णु ने वह माता अपने वाहन गरुड़ के घने में डाल दी। इस पर युवासा श्रुती को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने भगवान् विष्णु से कहा—
 आपने शंकर की माता का अपमान किया है, इसलिए आप अपने विष्णुपद से भ्रष्ट हो जाएँगे।

श्री विष्णु अपने पद से भ्रष्ट होकर जम में घटकने लगे। एक दिन समाधिस्थ शंकर ने अपने ध्यान में उनकी दशा देखी तो वह दुःखी होकर उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके शाप से मुक्त कर दिया। इस व्रत का भाष्य यही है कि शिव और विष्णु में किसी भी प्रकार का बैर-विरोध नहीं है। विष्णु भगवान् को भी प्रमाद के कारण सखा भुगतनी पड़ी। कर्म की गति ऐसी ही प्रबल होती है।

44 महालयारम्म

श्राद्धिन कृष्णा प्रथमा

श्राद्धिन कृष्णा प्रतिपदा से महालयारम्म होता है और अमावस्या को पूर्ण होता है। इस पूरे पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। इसमें अपने मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित

करन के लिए धीरे जीवन दृस में लगे हुए मृत्यु फल की फिर स्मृति कायम रखने के लिए इस फल का प्रत्येक दिन एक धमर सगीत का राग सुनावा है ।

भारतीय संस्कृति में मृत्यु के संबन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं वे प्रत्यन्त मर्म्य हैं । उनमें मृत्यु की, भीषणता को भी केवल वस्त्र परिवर्तन माना गया है जैसा गीता में भगवान् श्री कृष्ण का कथन है—

बाष्पाणि वीर्यानि यथा विहाय भवानि दृहसति नरोश्चरति ।

तथा शरीरणि विहाय वीर्यान्वियमानि सपाति भवानि इही ॥

अर्थात्—मरना मानों वस्त्र बदलना है । एक कपड़ा पुराना हो गया तो नया वस्त्र बदल लिया गया । यही मृत्यु है । उसे बुरा क्यों मानें ? जीवन और मृत्यु दोनों मंगलमात्र हैं । जीवन में मृत्यु का फल ममता है और मृत्यु में जीवन का ।

प्रकृति माता कोई दरिद्रा तो है नहीं । उसके भंडार में अन्नत कोटि वस्त्र भर हुए हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने कपड़े को फाड़ डालें । जहाँ तक हो सके उन्हें सम्हालकर पहनें और उसका ठीक-ठीक उपयोग करें । जब तक लिए तभी तक सारे नाते-रिस्ते मानते रहें और मरते ही वह सारे उपकार जो जीवन में करने वाले ने किए थे उन्हें सुना दें । यह तो धर्मज्ञता हुई । उस अन्नतज्ञता को ही क्यों न मिटाया जाय । इसीलिए पितृपक्ष मनाया जाता है । हमारा परिवार या उसमें जो भी सुख-समृद्धि है वह उन्हीं पूर्वजों की संभय की हुई वीसत ही तो है ।

यदि मृत्यु न होती तो यह संसार कितना विषम होता । इसीने तो नए-से-नए फूलों को रोज विकसित होने का अवकाश दिया है । धमर होकर रहने में जीवन की मनीनता कैसे घाती । इसीलिए तो यह महा निर्वाण का पथ है । एक धमर भाषा को भल्लक उसकी सह में दिखाई देती है । वह आत्मा और परमात्मा की एकता का मंगल राग है । उस राग को जीवन में हंसते-हंसते दुहराते रहना चाहिए । उस पर दुखी होकर रोना या बिस्वाना अर्थ है । पूर्वजों की चिरस्मृति के उस पथ को यथा और विदवास के साथ मनाना ही इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है ।

कहा गया है कि—महिष्मती नगरी में सतयुग में इन्दुसेन नाम का एक राजा था। उससे एक दिन देवर्षि नारद ने कहा कि मैं यमलोक में तुम्हारे पिता को बड़ा दुखी देखकर आया हूँ। इसलिये तुम इन्दिग एकादशी का व्रत करके उनको सुखी करो। नारद ने राजा को व्रत करने की विधि भी बता दी। जिसे करके राजा ने अपने पिता को स्वर्ग में पहुँचा दिया। उसी मरुघ को देखकर समाज के लोगो ने उस विधि के अनुसार इस व्रत की करना आरम्भ कर दिया।

47 पितृ अमावस्या

आश्विन अमावस्या

जिन पितृ-पूर्वजा की निधनतिथि हमें स्मरण न हो उन सबका श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। अमावस्या उस तिथि का नाम है जिस दिन सूर्य और चन्द्रमा एक सीध में रहते हैं। अमावस्या पितृ-कार्य का दिन है और चन्द्रमाक ही पितृ-सौख्य है। दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष का आरम्भ होता है। अंधकार से प्रकाश का मार्ग खुलता है। मृत पितृ अन्धकार से प्रकाश मार्ग पर अग्रसर हों इसलिये अमावस्या का श्राद्ध करके उन्हें विदा दी जाती है। इस दिन शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी नदी के तीर अथवा जलाशय के निकट प्राप्त पितृ से पितरों का शपण करके योग्य पात्रों को दान करना चाहिए।

48 नवरात्रि

आश्विन शुक्ला प्रतिपदा

बिष्णुकीय संवत्सर की काल गणना के अनुसार एक मास में दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में १५ दिन के हिसाब से बय में ३० दिन होते

हैं। इस ३६० दिनों में चासीस (४० × ९ = ३६०) नवरात्र होते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिये जिन ही नवरात्रियों को महत्त्वपूर्ण मानकर अधिकतर देवकार्य किए जाते हैं यह वही नवरात्रियाँ हैं जिनमें प्रकृति माता की देन के रूप में धन्न पककर हमारे घरों में आता है। इनमें एक चारदोस और दूसरी चैत्र मास की दुबला प्रतिपदा से नवमा तक वासन्तीय होती है। इस काम के निष्पत्ति में हमारे प्राचीन मण्डित आचार्यों ने बड़ी योग्यता से काम लिया है। क्योंकि ऋतु विज्ञान के तत्त्ववेत्ताओं ने जीवन का मूल धर्म और सोम का माना है। उनके धर्म गर्मी और सर्दी हैं। उन दोनों का धारम्भ अपने अपने ढंग से इन्हीं ऋतुओं में होता है। और दोनों नवरात्रियाँ उनके धारम्भ काम में मनाई जाती हैं। इस अवसर पर नवीन धान्य के साय-साय नवीन शक्ति का संरक्षण भी मानव को करना चाहिए। इसलिये इन नवरात्रियों में प्रायः महाशक्ति का भिन्न भिन्न रूपों में पूजन किया जाता है। महाशक्ति के तीन रूप प्रधान माने जाते हैं—'महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती।' दुर्गा सप्तशती में उन तीनों स्वरूपों के गुरु और पराक्रम का वर्णन हुआ है। महारह भष्याय के इस छान्दे से प्रथम में तीन चरित्र हैं। प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तीनों चरित्रों में शक्ति स्वरूप ही दुर्गा के महत्त्व पराक्रम का उत्प्रेत है।

इस प्रथम के मध्यम चरित्र में एक बड़ी लोकोपकारक कथा का वर्णन हुआ है। वह इस प्रकार है कि पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर या घोर देवताओं के स्वामी इन्द्र थे। महिषासुर सामन्तशाही को मानने वाला और साम्राज्यवादी था। अग्नि बामु, चंद्र इन्द्र यम आदि सभी देवगण के अधिकार उसने छीन लिए थे। और उन्हें अपना बंदी बना लिया था तथा उनके सभी कार्यों को लुप्त बसाने लगा।

एतः पराजिता देवाः पञ्चमोनि प्रजापतिम् ।

पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैव नक्षत्रको ॥१॥

तय पराजित देवता प्रजापति शिवाजी को धामे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान् शिव और विष्णु विराजमान थे। परमात्मा ने

जो व्यवस्था सृष्टि की कर रही थी उसे उसने धस्त-व्यस्त कर डाला। इसी वारे में उन्होंने सब वार्ते प्रभु से कहीं। उसे सुनकर बिष्णु घोर घोर बोनों में पुण्य प्रकोप जाग उठा। उससे एक महाशक्ति का प्रबल उरण हुआ। सभी देवताओं ने उस महाशक्ति को अपने प्रसन्नकार प्रायुष्य और तैज [से मंडित किया। तब उस महाशक्ति से असुरों का युद्ध हुआ जो दक्षमी तक चला। उसी देवी शक्ति की जीत का त्योहार मकरात्रि है।

इस विजय से असुरों का ह्रास हुआ। जगत् की बिगड़ी हुई परम्पराओं को देवताओं ने फिर से मिलकर सुधारा। प्रमूकल वायु प्रवाहित हुई। वर्षा में पृथ्वी का ताप घटाना किया दिखाएँ मिल उठी। अस्त लोको को महाशक्ति का बरदान मिला। वे निर्भय हो गए। सप्तशती के तीसरे अत्रि में महासरस्वती ने चित्र का वर्णन है। भरती ने अभी हरित परिधान नहीं छोड़ा था। परिपक्व धान्य सुबर्ण का रंग लिये हुए धतों में शोभायमान हो रहा था। उस समय देवों ने भी शारदा का ध्यान किया। जिस रूप में माँ शारदा प्रकट हुई उसका वर्णन सप्तशती के क इस श्लोक में किया गया है —

यदा दूत हतानि सक्त मुच्यते चक्र धनु सायकं ।
 हस्तास्त्रबर्षती वनान्त मिलसच्छीतासु दुस्त्य प्रसाम् ॥
 पौरौ देह समुद्रजाम् त्रिजगतामाचारभूषामहा
 पूर्वामत्र सरस्वतीमश्रुमने शुम्भारि रैत्यादिनीम् ॥

अर्थात्—जो अने कर कमल में बंटा दूत, मूसल चक्र धनुष और घोर घोर भारण किये हुए शरद्वृत्तु के स्वच्छ चन्द्रमा के समान धुंध और दातल शांति बाला तीनों लोकों की साधारणता सुंभ और निधुंभ भावि रैत्यों का मद मर्वन करने वाली माँ सरस्वती वही प्रकट हुई।

माँ शारदा के प्रकट होते ही चारों धार अट्टि-सिद्ध जमक उठीं। पर पर में समृद्धि छा गई। वह माँ किस व्यवस्था वाली है यह कौन जाने मगर अपनी शक्तिशायिनी स्वयं धारा से उसने जन-जन का कठ सिम्भित किया। तब से वह बराबर पलिस बह्मण्ड को अपने प्रभाव में लेकर

उसका पालन कर रही हैं। हमारी मासोचित क्रीड़ा पर विमुग्ध होकर वह पवित्रता, वात्सल्य कष्टाभा और दया का वरद हस्त हमारे भ्रम-भ्रम पर फेरती है। उसका वर पाकर मानव सुस्फुर्य हो जाता है। उसकी मध से सारा दृश्य जगत् सुरमित है। उसके सौरभ का आकर्षण सब है। वह मद्या, दया क्षमा निद्रा शक्ति धीर भोज आदि से मानव का जीवन उपकृत करे यही प्रार्थना देवी मूर्त के मंत्रों में कही गई है।

मा देवी धर्म मूढेषु शक्ति रूपेण सत्पिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

माँ के रूप में उसी शक्ति का पूजन ही नवरात्रि महोत्सव का सत्य है।

49 विजया दशमी

आश्विन शुक्ला दशमी

विजयादशमी विजय की प्रेरणा देने वाला त्यौहार है। सारे देश में यह त्यौहार आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह क्षत्रियों का राष्ट्रीय पर्व है। परन्तु इस दिन के साथ कई प्रकार की कमाएँ जुड़ी हुई हैं। बाह्याणों तथा वृद्धिजीवियों का सरस्वती पूजन या बेदारम्म, क्षत्रियों का रास्त्र पूजन तथा सीमो-स्संपन बँधों की सेती घोर सूत्रों को परिधर्या सभी बाँधें इस दिवस में समाविष्ट हैं। इसलिये विजयादशमी या दशहरा हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जब गाँव के भोग नवरात्रि के सोने जैसी पीसी-पीसी बी की नबीग कोंपलों को अपने-अपने कार्यों में जोति हुए गाँठे-अगाँठे गाँव की सीमाएँ सीधकर दूसरे गाँव वालों को उसे प्रदान करने के लिए निकलते हैं। जब ऐसा लगता है कि मानो सारे देश का पौष्य अपनी छटा दिखाने के लिए बाहर निकल पड़ा हुआ हो।

कहा जाता है ध्राज के दिन भगवान् श्री राम ने संका पर विजय प्राप्त की थी। रीस्र और वानरों का बल किसकारियाँ भरता हुआ संसार की बुराइयों को जीतने के लिए कृतसंकल्प हो चल पड़ा था, उसे सफलता मिली थी। वे बुराइयाँ ही तो मानों साक्षात् दशग्रीव रावण हैं। उसने सारे देश में घातक मचा रखा था। सब लोग उससे प्रस्त थे। देवता तक उसके बन्दी हो चुके थे। सञ्जन तथा सतोगुणी ऋषि और महात्मा उसके भय से भयभीत थे। वह उन्हें भी मारकर खा जाता था। एक बात जो उसमें सबसे भयानक थी वह यह थी कि किसी प्रकार उसका भ्रंत नहीं हो पाता था। यदि एक सिर कटता था तो दूसरा अपने प्राप एक को रोकते तो दूसरी अपने प्राप उसके स्थान पर नहीं से पट पड़ती है। वास्मीकीय रामायण में कहा गया है कि उस मर बिरोधी भयंकर राक्षस के पास अपार सैन्य बल था। भौतिक शक्तियाँ सब उसके पास थीं। जिन्हें पाकर उसे किसी विघ्न-बाधा का भय नहीं था। वह निर्विघ्न था। श्री राम ने उस पर विजय पाई मानी दुनिया से बुराइयों का कत्मा करने एक ऐसे राज्य की नींव डाली जो प्रापस के प्यार और मुहम्बत तथा सबगुणों के प्राधार पर बना। उनके संयम और तेज तथा साहस के प्रागे भौतिक शक्तियाँ विफल हुईं। रावण का भ्रंत हो गया। परन्तु बुराइयों के प्रति जो हमारी सामाजिक बुराई थी वह अभी तक जागृत है इसीलिए ध्राज भी प्रति वर्ष हम रावण का पुतला बनावर पूजते हैं। हास्यिक उसके घससी तप्य और श्रीराम के सत्य मद्य से हम दूर हट गए हैं। इसीलिए दशहरा भी हमारा बिह्व पूजामात्र रह गया है। लोग रामसीता तो बड़े प्रेम से देखते हैं परन्तु समाज में रावण के पीस की भाँति जो बुराइयाँ पनपती जाती हैं उनका घत करने के लिए उसाहित नहीं होते। ध्राज के दिन तो हमें मिलकर हड़ संकल्प करना चाहिए कि हम बुराइयों से डटकर मोहा सेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यही इस त्यौहार का वास्तविक उद्देश्य है।

शरद पूर्णिमा

50 पापाकुशी एकादशी

श्राश्विन शुक्ला एकादशी

भाज के दिन व्रत के साथ मौन रहकर पपनाभ भगवान् का स्मरण करने से मन के तापों का शमन होता है। बर्ह्याङ्ग पुराण में इसका बड़ा महत्त्व कहा गया है। भगवान् के स्मरण से मन में निर्मलता उत्पन्न होती है और जीवन में सद्गुणों का विकास होता है। एक बार फलाहार करने से शरीर भी हल्का और सुख होता है।

51 शरद पूर्णिमा

श्राश्विन पूर्णिमा

शरद पूर्णिमा रात्रि का उत्सव है। बाकी उत्सव प्रायः दिन में ही मनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा अपनी पूर्ण चत्ताओं के साथ अपना सौन्दर्य पृथ्वी पर उडिखता है। यह माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को चन्द्रमा प्रमूष की वर्षा करता है। व्रत विस की शक्ति के लिए चन्द्रमा की शक्ति का सेवन आवश्यक है। वह विस कोप का शमन करता है।

श्रीमद्भागवत के अनुसार शरद रात्रि भगवान् के महारासेत्सव की रात्रि है। उसका वरान महर्षि वेदव्यास ने दशम स्कन्ध के पाँच अध्यायों में बड़ी सुन्दरता से किया है। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा कि—“यदि श्री कृष्ण का प्रबतार न होता तो हमारे देश के कवि और चित्रकार तो भुये ही मर जाते।” मुझे उनकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिये मैंने पूछा—“क्यों ?” वह बोले— श्री कृष्ण की सीमाओं को लेकर यहाँ के कवियों ने जैसे-जैसे कविताएँ लिखीं और चित्रकारों ने जैसे-जैसे चित्र बनाए उनसे जन-साधारण में व्याप्त विषय

सोमुपता की प्रवृत्ति को बस मिसा।" बात बहुत दूर तक सत्य-सी प्रतीत हुई। वास्तव में श्री कृष्ण को लेकर जिस तरह की कविताओं से हिन्दी और संस्कृत साहित्य को भरा गया है और जिस तरह के चित्रों की भरमार तसवीरों की दुकानों पर मिलती है उसके भाये भाव के सिनेमा के पोस्टरों की प्रदसीसता भी धरमा जाती है। यह बड़ी सज्जा की बात है। जिन श्री कृष्ण को महर्षि वेदव्यास जैसे विचक्षणों ने षण्दशुख के रूप में निरूपण करने साहित्य को सज्जया, उनके बारे में प्रदसीसता के नाभ्य और चित्र बनाना महाम् सामाजिक द्रोह है। उन्हें रोक्ने का पहले प्रयत्न होना चाहिए। व्यास भगवाम् के सामने तो श्री कृष्ण एक पापिन रूप में नहीं बरम् एक प्रतीक के रूप में थे, जिनके भादयों से जीव अपने उत्थान की प्रेरणा प्राप्त करता है।

गोकुल में श्री कृष्ण की कल्पना ही एक आध्यात्मिक यंत्र है। गो शब्द का अर्थ है इन्द्रियाँ। पशुओं की भाँति यह इन्द्रियाँ भी स्वेच्छा का बिहार चाहती हैं। इन इन्द्रियों को अपने बस में रखने वाले और अनुशासनपूर्वक उनसे काम लेने वाले गोपाल योगिराम कृष्ण ही तो हैं। वहाँ इन्द्रियों की समग्रता है और इस समग्रता पर अनुशासन करने वाला गोपाल। यह गोकुल कोई बड़ा नगर नहीं था वह तो भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थान हमारा छोटा-सा ग्राम था। वहाँ के सारे काम संग दोष के कारण बेसुरे हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुरसी की ताम खेड़कर उन्हें सरस और सुरीला बनाया। विद्वान् कवि रवि दास ने भी तो गीताञ्जलि में एक ऐसी कविता लिखी है कि— सारा बिन सितार में तार सगाते ही सगाते भीत गया लेकिन धमी सब तार न सग पाए और न संगीत ही धारम्भ हुआ।' हम सब को भी यही दसा है। जीवन के तार धिठाते-मिठाते मृशु का धण-रब सुनाई दे जाता है और तार नहीं बठ पाते हैं। जीवन बीणा में धनेक तार हैं। न मामूम कब वह एक स्वर पर धाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मन की सहस्रों प्रवृत्तियाँ ही तार हैं। उनसे असग-मसग स्वर

पारव पूर्णिमा

वार थी कृष्ण की मनमय प्रेयसी रासेश्वरी महारानी श्रीराधिका ने श्री कृष्ण की मुरली से पूछा

मुरली कौन सो तप कीन्ह ।

रक्ष विरिधर मुझहि सागी भबर को रस कीन्ह ।
इस पर मुरली ने कहा—राधिके ! तुम मेरा तप सुनना चाहती हो तो सुनो । विद्यावान उपवन में मैंने जन्म पाया । लोग अपने बच्चों के बन्ध के समय कितनी खुशियाँ मनाते हैं परन्तु मेरे जन्म पर तो कोई भाँस उठाकर देखने वाला भी नहीं था । जब जरा बड़ी हुई तो मैं रूप यशिता की भाँति अपने भ्रंग की सभक पर भूम उठी । यौवन की मादकता ने उपवन के प्रत्येक वृक्ष से मुझे ढँचा उठा दिया । किन्तु दर्प का भी भ्रंत होता है । एक दिन एक कठोर हृदय बड़ई ने अपने एक कंटीले सौहे के प्रौञ्चार से मेरे भ्रंग को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डाला । मेरा सारा भनिमान बूर-बूर हो गया । इस तरह भ्रंग कटने में जो भ्रस्र पीडा हुई उसे किसी प्रकार मैंने चुपचाप सह लिया । फिर भी दुखों का भ्रंत नहीं हुआ । उस बड़ई ने अपने घर से जाकर एक दूसरे टेढ़े प्रौञ्चार से मेरे भ्रंग को छेद डाला और उसमें साठ सुराज कर दिए । मेरी पीछ-पुकार और रोने-बोने का उस पर कोई भी भसर न हुआ । बाद में जब भ्रंग छिद चुका तो उसने मुझे अपने घर के कोने में एक घोर डाल दिया । वहाँ से मादनचोर श्री कृष्ण मुझे चुपचाप उठा लाए । जिस समय उन्होंने मेरी अन्मभूमि बनस्यली में बदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े हो, शारदीय पूर्णिमा की खिली हुई चाँदनी में मुझे अपने भयनों पर रखा, उस समय अपने सारे दुखों को भूलकर मैं तमय हो गई । उस सगमपता में मुझे अपनी पीछ-पुकार और रोने-बोने की सुधि भूम गई । मैं उन्हीं के स्वर को अपना स्वर और उन्हीं की रागिनी को अपनी रागिनी बनाकर उस निर्जन बन में गूँज उठी । वह आवाज इसनी धाकर्षक थी कि जिसके कानों में वह पड़ी वही अपना भापा भूल कर दयामसुन्दर की घोर दीड पड़ा । उस मादकरात्रि में ससार को नभाने वाले कन्हैया ने महारास मनाया जो 'म भूतो न भविष्यति ।' कहते हैं उस महारास में सोसह हज़ार गोपियों ने भाग लिया ।

सोसह ह्वार क्या वह सो सोसह करोड़ भी हो सकती हैं। हमारी प्रत्येक क्षण में बदलने वाली अन्तःप्रवृत्तियाँ ही तो वह गोपियाँ हैं। श्री कृष्ण की मुरली से निकला हुआ स्वर उन गोपियों को अपनी घोर खींच ले जाता है। वे परवश होकर उसकी घोर खिंची खमी जाती हैं। परन्तु श्री कृष्ण उन गोपियों के बाह्य रूप रंग पर मुग्ध नहीं हुए। उन्होंने उन्हें अपने साथ महारास करने के लिए आनाहम किया है। धारदीय चंद्र आकाश पर खिसा हुआ था। चंद्र का धर्म है मन का वेवसा। वह अपने पूरे विकास पर था। उसका सद्भाव लिस चुका था। उस समय—

भगवानप्रपि ता रात्रि- धारदोत्फुल्ल मल्लिका ।

बीज्य रंत्वं मन्वचक्रे दीपमायामुपाभिता ॥

धारद मल्लिका से उत्फुल्ल उस रात्रि में वे गोपियाँ भगवान् का साक्षिष्य पाकर आनन्द से नाच उठीं। उस समय दो-दो गोपियों के बीच एक-एक कृष्ण का सबने दर्शन किया। यह सत्व कितना अनुभवात्मक है। हमारे दो हाथ हैं मगर दोनों में कार्य करने की एक ही भगवत्सक्ति म्याप रही है। हमारे दो धीर हैं परन्तु दृष्टि एक है। दो कान हैं परन्तु श्रवण शक्ति एक है। दो नासिका के सिद्ध हैं परन्तु प्राण का संचार एक है। यही दो-दो गोपियों के बीच एक-एक कृष्ण के मृत्यु करने का रहस्य है। इसी आध्यात्मिक रहस्य की उदोधिनी धारवीय पूर्णिमा है जिसमें जीवन का संगीत सुनने को मिलेगा।

52. करवा चतुर्थी

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को हमारे देश की सीमाग्यवती स्त्रियाँ करवा पीप का व्रत रखती हैं। यह स्वीहार सुहाग तृप्ति और पति की

स्वास्थ्य और धायु तथा मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। व्रत के दिन प्रातःकाल शोध आदि से निवृत्त होकर आषमन करके व्रत का संकल्प किया जाता है। प्राचीन समय में चंद्रमा की मूर्ति लिखकर शिव, कार्तिकेय और गौरी की प्रतिमा का स्थापन किया जाता था एवं शास्त्र यथवा कुस परम्परा के अनुसार उनका पूजन होता था। यह उपवास निर्जल होता है। नैदियाँ अन्न दर्शन के पश्चात् उसे अर्घ्यदान देकर ही जल सेती हैं। तबि या मट्टी के सात कुल्हड़ों में जल भरकर पूजा के बाद दानकर दिए जाते हैं। इस व्रत के महारम्य पर एक कथा महामारत में मिलती है। 'एक बार धर्मराज मुचिष्ठिर के छोटे भाई अर्जुन कील गिरि पर किसी अनुष्ठान को पूरा करने के विचार से बसे गए। उस समय द्रोपदी ने अपने मन में सोचा कि यहाँ अनेक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं और अर्जुन हैं नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए। देवास उसी दिन श्री कृष्ण उन लोगों से मिलने के लिए आ गए। द्रोपदी ने उनसे बड़ी बिनमतापूर्वक पूछा कि प्रभो! गृहस्वी में आने वाली छोटी-मोटी विघ्न-बाधाओं को दूर करने के लिए क्या प्रस्थान करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उन्हें करवा शोध का व्रत और पित्त-अक्रोष को दमन करने वाले चंद्रदेव का पूजन विधान बताया। देवी द्रोपदी ने समय आने पर श्री कृष्ण की कही हुई विधि के अनुसार पूजन किया। जिसके फलस्वरूप उनकी विघ्न-बाधाएँ दूर हो गईं और पांडवों को भी नावी महायुद्ध में विजय मिली। सोयाग्य और सम्पन्नता की सुरक्षा चाहने वाली भारतीय देवियों ने उसी विधि के अनुसार इस व्रत को अपना लिया है और बड़ी धन्य के साथ उसे भव तक मनाती हैं।

‘देवपि ! आपका आशोर्वादि कभी मिथ्या नहीं होता । इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे चाहे होने वाले जन्मों में भी श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों ।’ देवपि सत्यभामा के मन का भाव समझ गए । उन्होंने कहा—‘ देवि ! इस सृष्टि का नियम यह है कि एक जन्म में अपनी प्रिय वस्तु को किसी सुपात्र को दान कर देने से वह भगते जन्म में उसे प्राप्त होती है । मत तुम यदि श्री कृष्ण को मुझे दान कर दो तो मैं तुम्हें ऐसा वर दे सकता हूँ कि वे तुम्हें भाबी जन्मों में भी प्राप्त हों ।’ सत्यभामा ने यह सुनकर श्री कृष्ण को नारदजी को दान कर दिया । वह उन्हें अपने साथ स्वर्ग से चमने के लिए गए । उस समय श्री कृष्ण की अन्य रानियों ने देवपि को रोककर श्री कृष्ण को स्वर्ग न से जाने की प्रार्थना की । नारदजी बोले—श्री कृष्ण को तराजू पर तोलकर उनके बराबर रत्न और सुवर्ण पाकर मैं उन्हें छोड़ दूँगा । रानियों ने श्री कृष्ण को तुला पर रखकर अपने सारे असंकार चढ़ा दिए परन्तु तुला का पसड़ा न उठा । तब सबने मिसकर महारानी श्री सत्यभामा को जा पकड़ा और उनसे बोलीं कि श्री कृष्ण पर हम सबका एक षंसा अधिकार है तब तुमने बिना हमारी ससाह के श्री कृष्ण को दान कैसे कर दिया ? सत्यभामा ने गर्व से कहा—‘मैंने यदि उन्हें दान किया है तो मैं उन्हें उबार भी दूँगी । चमो मैं चमती हूँ । सत्यभामा ने वहाँ जाकर अपने असंकार भी सबके सब चढ़ा दिए । पर पसड़ा नहीं उठा । इस पर वह अपने मन में बड़ी सज्जित हुई । धीरे धीरे रुक्मिणीजी से जाकर सारा हास कहा । रुक्मिणी जो उस समय ध्यानस्थ होकर तुलसी का पूजन कर रही थीं । उन्होंने माँ तुमसी की बबना की । उसी समय तुलसी से एक पत्ती गिर पड़ी । वे रानियाँ उस पत्ती को लेकर सत्यभामा के साथ वहाँ भाई और पसड़े पर वही तुलसी का दान रख दिया । रखते ही तुला का बजन बराबर हो गया । नारदजी उसी पत्ती को लेकर स्वर्ग चमे गए । रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी परन्तु उन्होंने तुलसी के बरबान से अपने और अपनी बहिर्नों के सौभाग्य की रक्षा की । इसलिए उन्होंने अपना सौभाग्य तुलसी को दान कर दिया । श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक

बत्स द्वादशी

पर धारण करने का वरदान दे दिया। तब से तुससी को बहू पूज्य पद प्राप्त हो गया। आज की एकादशी में उन्हीं माँ के समान हमारी रक्षा करने वाली तुससी देवी के नाम का व्रत श्रीर पूजन किया जाता है।

55 वत्स द्वादशी

कातिक कृष्णा द्वादशी

भारतीय संस्कृति में गाय को माता के समान पद मिला है। आज के दिन जब गाएँ जंगल में चरकर घरों पर वापस आती हैं उस समय उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। गाय के बछड़े हमारे माई हैं। मनुष्यों की दिवासी मनाने से पहले उनकी दिवासी मनाई जाती है। यह भावना कितनी उष्ण है। परन्तु आज स्मृति कितनी भद्रमुत्त हो गई है। गाय तथा गाँव के साथ हमारा कितना दुर्म्यवहार है। उनकी पूजा को भी हमने यांत्रिक बना डाला है। गौ के प्रति अछा घोषादर भावना का रहस्य हमारे मनो में नहीं बँटता। यद्यपि गाय हमारी सबसे प्रमुख निधि है। वेदों में कहा गया है—'पशुओं से प्रेम करो।' उनसे काम भी लो। बहू तुम्हारे आबदयक अंगों के पूरक हैं। परन्तु उनका ख्यास भी लो। समय पर पानी पिलाओ। समय पर घास दो। आपकी मार लाकर भी बहू चुप रह जाते हैं परन्तु आपकी मानवता तो गड्ढे में खनी जाती है। उन मूक पशुओं का आघात हमारी समाज को समृद्ध बनाएगा। उनमें प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ है। हमारी आवाज सुनते ही बछड़े बिसकते हुए रंभाने लगते हैं। और हमारे हाथ का स्पर्श पाकर नाचने लगते हैं। कितने सुहावने मालूम होते हैं वह बछड़े उस समय। उनके प्रति आदर से हमारा घर श्रद्धि-सिद्धि से भर जायगा। घर-घर में जिस दिन यह पूजा अगेगी उसी दिन मानव-कल्याण अगेगा।

57 नरक चौदस

कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी

भाज का त्यौहार घर का कूड़ा-कचरा साफ़ कराने का है। वर्षा ऋतु में मकानों पर जो कार्बि इत्यादि सग आती है उसे हटाकर मकान-मुहल्ले और गाँव में सफ़ाई करनी चाहिए। यदि यह काम सामूहिक रूप में हो तो और अच्छा है। भाज के दिन यदि कोई स्नान भी न करे तो उसके सासुर के पुण्यों का क्षय होता है।

स्वच्छ रहने से बढ़कर कोई दूसरा सौन्दर्य नहीं है। मनुष्य तो बहुमुख्य वस्त्राभूषणों में भिपटकर भी गया रह सकता है और सादगी में भी सुन्दर लग सकता है।

58 दीपमालिका

कार्तिक अमावस्या

दिवासी—हिंदू भाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। जब छोटी-से-छोटी झोंपड़ी से लेकर बड़े-बड़े राज भवन तक प्रकाश से जगमगा उठते हैं। छोटे-बड़े गरीब भरीर सबमें एक खास उरसाह दिखाई देता है। कहते हैं भाज के दिन अयोध्या की प्रजा ने चौबहू वर्षों के वनवास से सौट कर आये हुए श्री राम के राजमारोहण पर महोत्सव मनाया था, अपने हृदय की प्रसन्नता प्रकट की थी। इसलिए प्रत्येक दसबासी ने अपने अपने घरों को दीये जलाकर सुसज्जित किया था। तभी से इस महोत्सव पर दीपमालिका की सजावट का महत्व बढ़ा। यद्यपि दिवासी का उत्सव तो उससे पहले भी मनाया जाता था, परन्तु उसकी रीति और उद्देश्य दूसरे ही प्रकार के थे।

ऋतु नाम के बारे में पहले वर्षों की जा चुकी है। शरद और

वसंत के प्रकरणों में उस पर काफ़ी प्रकाश आभा आ चुका है। इनमें से वसंत की ऋतु में देश के वही भाग आभा से उत्सहित होते हैं जिनमें जलसन्तर्पण और वृद्धों के समूहों की भरमार होती है। परन्तु शरद तो देश के कौने-कौने में, चाहे मरुभूमि हो भयवा भसाद्यादि तू भाग सर्वत्र शोभादायक होती है। चारों ओर निमल जल और परिपक्व फनाज की फसलों से बसुन्धरा समृद्ध होती है। इसलिए हमारे कवि प्रभाज देश में भी माँ मरुमी का पूजन करने का इससे बढ़कर दूसरा कौन-सा अवसर हो सकता है? इस काल में प्रत्येक देशवासी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मी-पूजन करता है। इस शरद ऋतु में धार्मिक और क्रांतिक दो महीने होते हैं। क्रांतिक के महीने में शेरों से पका हुआ नाम सबके कलिहानों में पहुँच जाता है। नए राज का उपयोग करने से पूर्व उसे यज्ञ द्वारा भगवान् को समर्पित किया जाता है। अतः वीपावली के दिन क्षणोच्छिन्ना महायज्ञ का विधान है। इसलिए यह दिन लक्ष्मी पूजन का है। अभावस्था के बारे में तो क्या कह बिचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिवासी के लिए चाँदनी रात इतनी उपयोगी नहीं हो सकती। दूसरे वर्षा के बाद प्रत्येक तरह के बीटाणुओं के पैदा होने की संभावना होती है। व बीटाणु सूर्य और चन्द्र के प्रकाश में कम पनपते हैं और यदि पनप भी गए तो उनकी अस्थिरता नहीं होती, जितनी धंधेरे पास में होती है। इसलिए दिवासी का प्रकाश कृष्ण पक्ष में ही करना ठीक होगा।

दिवासी का उत्सव भारत के हर प्रदेश में होता है और प्रत्येक प्रदेश के लोगों ने अपने-अपने ढंग से एक न एक नई कथा इसके बारे में मान ली है। यदि उन सबका संग्रह किया जाय तो प्रसंग ही एक बड़ा ग्रंथ बन जाय। परन्तु सामान्यतः जो कथा पुराणों में मिलती है वह इस प्रकार है—प्राचीन युग में दैत्यों के राजा बलि ने अपने जीवन में दान का वत लिया था। कोई काक उससे जो वस्तु माँगता राजा उसे वह वस्तु देता था। उसके राज्य में जोय हिंसा मरण, वेत्या-गमन, बीरी और बिश्वासघात इन पाँच महापातकों का अभाव था। चारों ओर दया, दान, सहिष्णुता, शरद और ब्रह्मचर्य का भावर था।

धामस्य मन्दिनता रोग और दारिद्र्य का उस राज्य में नाम भी नहीं था। भोग धापस के मेस-ओस के साथ रहते थे। द्वेष, असूया या मात्सर्य को रोकने का प्रयत्न सब भोग करते थे। इसलिए इतने प्रभेद राज्य का रक्षा करने के लिए भगवान् विष्णु ने भी राजा बलि का दारपास बनना स्वीकार कर लिया था। राजा बलि की इसी धर्म-निष्ठा की स्मृति को क्लामस रखने के लिए भगवान् विष्णु ने तीन दिन धरो रात्रि महोत्सव का निश्चय किया। यही हमारी विवासी है। इसलिए इस त्यौहार पर पहले भोग अपने-अपने धरों का झूझ-झूझ, कौबड़ और गंदगी का नाश करते हैं तथा जहाँ-जहाँ भवेरा होता है जहाँ प्रकाश करते हैं। भोगों के प्राण हरण करने वाले यमराज का तर्पण करना अपने-अपने पूर्वजों का स्मरण करना मिष्ठास का उपयोग करना और सुगन्धित धूप-दीप तथा पत्र-पुष्पों से घर, नगर और बाजारों का सजाना उत्सव की प्रक्रिया है।

दुसरे को बात है कि आज जहाँ इतनी प्रभेदी-प्रभेदी बातों को स्वीकार करने के लिए दिवाली का त्यौहार आता है वहाँ भोगों में जुझा खेलने का व्यसन घर घर गया है। इसके लिए उन्होंने तरह-तरह की मन-गढ़त कथामों का सहारा ले लिया है। लोग कहते हैं कि—आज के दिन जुझा न खेलने से गये की योनि मिलती है। प्रभेदा आज की रात्रि में शबरजी ने पार्वतीजी के साथ जुझा खेला था इत्यादि। ये बातें निम्नले और जैसे प्रभेदित कीं इसका कोई संतोपदामक समाधान नहीं मिलता। यह ठीक है कि विवासी विज्ञेय रूप से वैश्यों का त्यौहार है। परन्तु जुझा खेलना वैश्यों या व्यापारियों का धर्म है यह बात तो किसी भी शास्त्र में नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में 'वाणिज्य' को वैश्य का धर्म यतनामा गया है। संसार के किसी भी धर्म में आपको ऐसी प्रभेदी बात न मिलेगी। सत्य प्रेम दया और दान आदि का यत्न तो सभी करते हैं। परन्तु वाणिज्य या व्यापार भी एक धर्म है यह बात केवल हिन्दू धर्म ही कह रहा है।

“इति गौरव्य वाणिज्यं वैश्य धर्म स्वभावजम्।”

जैसे ब्राह्मण का धर्म है—वेदाध्ययन क्षत्रिय का धर्म है देव-रक्षा

दीपमालिका

वैसे ही वरद का धर्म है बाणिज्य। ब्राह्मण वेदाध्ययन से मुक्ति पा सकता है। भूदान गंगा में आचार्य विनोबाजी ने इस विषय पर कितना सुन्दर लेख दिया है—

“हिन्दू धर्म ने ब्राह्मण और क्षत्रिय की बराबरी में व्यापारी को रखा। किन्तु घटत यह रही कि क्यादह पैसा रखना या प्राप्त करना व्यापारी का धर्म नहीं है। उनका धर्म है लोगों की उसम सेवा करना। सर्वसाधारण में ठीक हिसाब करने की वृत्ति नहीं होती यह व्यापारी में होनी चाहिए। व्यापारी अपना शब्द कभी नहीं टासता। जैसे ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान। जैसे ही व्यापारी का धर्म है दया। अगर वह दया न करेगा, तो क्या सिर्फ तराजू लेकर सोल देने मात्र से उसे मोक्ष मिलेगा? इसलिए उनके साथ दया का गुण जोड़ दिया गया। इस धर्म को यदि बे ठीक से पालन करें तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मोक्ष भी मिलेगा।”

पुराणों में कहा गया है कि नरकासुर नाम का एक असुर था, जिसने स्त्रियों पर अनेक प्रत्याचार किए। सोसह हजार युवतियाँ उसके कारागार में बदिनी थीं। यह नरकासुर कोई क्षत्रीयधारी मानव वरद असुर या राक्षस नहीं था। यह था आमस्य जिसके बसीभूष होकर सोसह हजार युवतियाँ उसकी बदिनी हो गई थीं। उन्होंने अपना जीवन नारकीय बना डाला था। श्री कृष्ण भारतीय देवियों की इस दशा को सहन न कर सके। उन्होंने उन देवियों के उद्धार का व्रत लिया और उस राक्षस का नाश करने का संकल्प लिया। उन देवियों की भावना में व्याप्त उस नरकासुर का अंत करने के लिए अब वह जाने सके तब उनकी पत्नी सत्यभामा ने कहा— ‘यह स्त्रियों के उद्धार का प्रश्न है। इसलिए इस अवसर पर नरकासुर से लड़ने में मैं आपके साथ चर्भूंगी।’ श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बात मान ली। सत्यभामा और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर जन-संपर्क को साधन बनाकर स्वच्छता अभियान जारी किया और बतुर्दशी के दिन उस असुर का नाश हुआ। देश स्वच्छ हो गया। नरकासुर के नाश होने की खुशी में प्रत्येक व्यक्ति ने दीपोत्सव मनाया।

परन्तु वह नरकासुर मरा नहीं। इस युग में वह पुन जीवित हो उठा है। वह तो हर बरसात के बाद गाँव-गाँव में घनेक रूप रखकर हर सास पैदा हो जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष उसे मारना पड़ता है। इसी से नरक चौंस को हर घर, ग्राम और मुहूर्तों को सफाई करके वीपोसव मनाया जाता है। यह हमारी दिवाली का महोरसव है।

59 अन्नकूट

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा

विक्रमीय संवत् का प्रथम दिवस अथ धूमसा प्रतिपदा को होता है। संवत्सारम्भ के वर्णन में उसका महत्त्व लिखा जा चुका है। परन्तु उससे भी पहले काम में लोग अपने-अपने धर्मों की गंदगी दूर करने के बाद बीतने वाले वर्ष और नए अग्रिम वर्ष की संख्या को दीप उत्सव मनाकर अग्रिम वर्ष का स्वागत करते थे। इस प्रकार दोनों वर्ष का अभिवादन करते थे। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को व्यापारी वर्ग के लोग अपना नया वर्ष मानते हैं और अपने व्यापार के पुराने खाते नए बनाते हैं। नए सास की नई योजना बनाकर बप भर तक उसके लिए प्रयत्न करते हैं। समूचा बप हमारे लिए शुभ हो इसलिए विष्णु विनायक गणपति का पूजन करने श्रद्धा सिद्धि को याचना करते हैं और अपनी संकल्प की हुई योजनाओं को सफल करने के प्रयास आरम्भ करते हैं। किन्तु यह शिव पूजा के रूप में एक पुरानी प्रथा मात्र बनकर रह गया है इसमें से मानो प्राण विसर्जित हो गए हों। समाज के लोगों में यह मान्यता यदि सत्य रूप में पुन जागृत हो तो लोगों को इससे नवचेतना प्राप्त होगी।

भारतीय पौराणिक काम गणना के अनुसार द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में श्री कव्या का प्रवृत्तार हुआ। उनके पावन चरित्र से हमारे

धम्मपूट

देववासियों को पुरानी परम्पराओं को नवीन रूप से मनाने की महत्त्व-पूर्ण प्रेरणाएँ मिलीं।

उनके जन्म के समय लोग धाज के दिन देवराज इन्द्र का पूजन करते थे। इन्द्र वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से वृष्टि होती है जिससे देश भर का धर-धर धन-धान्य से परिपूरण होता है। वर्षा के घट पर लाग उन्हीं इन्द्र का पूजन किया करते थे। इस पूजन का सबसे बड़ा महोत्सव ब्रज भूमि में मनाया जाता था। प्रत्येक घर में पक्वान बनता था और प्रत्येक परिवार हर्षोस्त्रास में भरकर सामूहिक रूप से यज्ञापूर्वक 'इन्द्रो जग' करते थे। परन्तु बड़े होने पर श्री कृष्ण को यह बात शकिकर नहीं हुई। उन्होंने मोसे भाते ब्रजवासियों को समझाकर कहा— जिस देवता को धाज तक किसी ने नहीं देखा ऐसे देवता पर यज्ञ या आस्था रखना अंध-धन्दा है। इससे तो अन्धता हमारा गोवध न पर्वत है। जिसकी तराई में चारा पाकर हमारे साखों पशुओं का पासन होता है। इसलिए इन्द्र के स्थान पर उसी प्रत्यक्ष देवता का पूजन करना हितकर है। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। परिणाम यह हुआ कि माता यशोदा के आग्रह से बाबा नद न सभी ग्वासों को एकत्र करके श्री कृष्ण की बात सुनाई। वे सब तो श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने इन्द्र की पूजा के साथ-साथ गोवध न पर्वत की पूजा करना भी स्वीकार कर लिया। किन्तु श्री कृष्ण ने गोवध न पर्वत की प्रशंसा की और उसकी उपयोगिता बताते हुए उसी की पूजा करने का आग्रह किया। ब्रजवासियों ने श्रीकृष्ण की बात मानकर इस नए प्रयोग को करने का शुभ संकल्प कर लिया।

बहुते हैं कि ब्रजवासियों के इस प्रयोग से देवराज इन्द्र चिढ़ गए। उन्हें अपना अपमान मासून हुआ। इसलिए उन्होंने ब्रजवासियों से बदसा सेने का निदधय किया और घोर वर्षा करने वाले ब्रज का पानी में बुझा देना चाहा। इस वर्षा से ब्रज के लोग घबरा उठे। उन्हें इन्द्र पूजन के विरोध का फल प्रत्यक्ष दीप्त पड़ने लगा। परन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हें धैर्यपूर्वक इस बिपत्ति से सड़ने का साहस प्रदान किया और स्वयं

गोवर्द्धन पर्वत को छतरी की तरह अपने हाथ पर उठा लिया ।

इन्द्र इससे सन्निहत हो गए और उन्होंने प्रकट होकर धी कृष्ण से क्षमा माँगी । धीकृष्ण तो स्वभाव से अत्यन्त सरल थे । उन्होंने इन्द्र को क्षमा कर दिया । वह अपने सोक को चसे गए । तब से अन्नकूट का उत्सव प्राज्ञ के दिन बड़ी भूम-भाम से मनाया जाता है ।

60. माई दूज

कार्तिक शुक्ला द्वितीया

भारतीय संस्कृति में नारी की महिमा महान् है वह त्याग तप और दया की मूर्ति है । गीता में बर्णन किये हुए कर्मयोग की साकार प्रतिमा और सेवा की सजीव साधना है । माता के रूप में वह जगदात्री घाटा महाशक्ति का धवतार है । उसका दूसरा जगत् बन्ध स्वरूप वहिन के रूप में है । श्रीमद्भगवत् में कहा गया है— 'दयाया भगिनी मूर्ति' ।

यह सब होते हुए भी हमारे समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी पीच नोच है । स्त्रियों की समस्याओं को लेकर गठ बई बपों से बेसमर में बड़ी-बड़ी चर्चाएँ पास रही हैं । बहुत-से परिवारों में परिवर्तन भी हुए हैं । लोकमत में भी काफी फर्क पड़ा है । फिर भी यह मान लिया जाय कि स्त्रियों की हालत में कोई सास फर्क पड़ा है यह बात संतोषदायक रूप में नहीं दीख पड़ती, क्योंकि परिस्थितियों के दबाव के कारण साधारी की हालत में जवरन कोई हेर-फेर करने की घपेसा जब तक हृदय परिवर्तन के द्वारा समाज स्त्रियों के बारे में घपना मत निदिपत नहीं करता तब तक उनकी दशा में कोई आमूस परिवर्तन नहीं हो सकेगा ।

सीता सावित्री द्रोपदी धनुसूया और गांधारी घाज भी भारतीय मायियों की घादर्श हैं । उनके गौरव को घाज की बिपम परिस्थितियों में भी, भारतीय नारी ने नहीं खोया है । वह घमी भी घपने-घनने

माई दूब

परिवार में घनेक कष्ट उठाकर अपने मूक पग्भ्रम द्वारा धानन्द का सृजन करती रहती है। हर एक घर में प्रातः से लेकर अर्ध रात्रि तक कठोर परिश्रम करने वाली देवियों के दर्शन हमें आज भी होते हैं। उन्हें क्षण भर के लिए भी विधाम नहीं है। उन्होंने मानो अपने जीवन को एक प्रण्यसित होम-कूड के समान बना रखा है। मृत्यु के बाद ही वह होम-कूड घान्त होता है। उनके धुम प्राधोर्वादिपूर्वक उमके हाय का प्रसाद प्राप्त करना प्रायुवधक और प्रारोग्यकारक है। इस लिए भाई दूब के इस उत्सव का विस्तृत प्रेम का प्रतीक मानकर बड़े उत्साह और अर्था के साथ मनाना होगा और वहन के रूप में नारी के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न होगा। उनकी समस्याओं को ही निजी समस्या की भाँति सुलझाने का हृदय प्रयत्न करना होगा। भाई दूब के त्यौहार का प्रादर्श है। इसके सम्बन्ध में एक पौराणिक पा इस भाँति है—

यमुना भयवान् सूर्य की पुत्री हैं। उन्होंने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाकर बड़ा स्वागत किया। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने उसके घर माँगने को कहा—तब यमुना ने यही घर माँगा कि तुम प्रति वर्ष इसी तरह मेरे घर आया करो। यमराज ने स्वीकार कर नहीं बुझाना पाहता किन्तु तेरी भावृ निष्ठा पर मैं प्रसन्न हूँ और यह बर देता हूँ कि आज के दिन जो वहन अपने बुरे-से-बुरे भाई को भी बुलाकर सत्कार करेगी उसे मैं अपने पाप से मुक्त कर दूँगा। उसी दिन से मैयादूब का उत्सव समाज में प्रचलित हो गया।

आज के दिन जिन विद्यालयों में सबके और सड़कियाँ साथ-साथ पढ़ते हैं, वही यह उत्सव पूब धूम से मनाना चाहिए। सबकियाँ अपने हाय से खाने का सामान बनाकर सड़कों को सिसाएँ और सड़के अपनी हाय की बनी हुई चीजों को उन्हें वहन मानकर उपहार में दें। इससे आपस का सौहार्द बढ़ेगा और समाज में सद्भावना का प्रचार होगा।

61 सूर्य पछी

कार्तिक शुक्ला पछी

कार्तिक शुक्ला पछी को 'सूर्य पछी' कहते हैं। वैदिक युग से ही इस त्यौहार की हिन्दू समाज में प्रतिष्ठा है। सूर्य और अग्नि वेद में ब्रह्मण्य देवता हैं। उनसे ही संसार का कितना बड़ा काम होता है। ऐसे उपकारी देव का वन तो जितनी भद्रा से किया जाय वही भ्रष्ट है।

ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थों के अनुसार ग्रहों के घूमने के मार्ग को क्रांति वृत्त कहते हैं। इस वृत्त के चारह विभाग हैं जिन्हें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, बुध्बक, घनु, मकर, कुंभ और मीन के नाम से चारह राशियाँ कहा जाता है। उसके एक राशि से दूसरी राशि पर जाने के काम को संक्रमण कहा कहते हैं। इनमें दो प्रथम होते हैं। कर्क से धनुराशि (धौली से नवीं) तक दक्षिणायन रहता है। जिस दिन सूर्य मकर राशि (दसवीं) पर प्रवेश करता है उस दिन से उत्तरायण का प्रारम्भ होता है। सारांश यह है कि मकर संक्रान्ति उत्तरायण का प्रारम्भ है। वैसे तो प्रत्येक संक्रान्ति का पक्ष उत्तम है। परन्तु प्रथम संक्रान्ति का महत्त्व विशेष है। भाद्र से देवताओं का दिन प्रारम्भ होता है। शीत काल का बेग घटना प्रारम्भ होता है। इसीलिए इस दिन की महत्ता विशेष मानी जाती। सप्तमी सूर्य का दिन है साथ ही शुक्लपक्ष भी यदि हो तो वह और भी प्रशस्त है।

शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां सङ्क्रान्तिः प्रवृत्ताधिका । (बर्मसिधु)

मौसम बदलने के इस काम पर हम धूम सकस्य हों और धम कराने के योग्य बन सकें ऐसी प्रार्थना भगवान् सूर्य से भाद्र के दिन की जाती है। नदी स्नान और दाम की महिमा पर पहले बहुत बूझ लिखा जा चुका है। भाद्र के दिन वे सब प्रबल्य होने चाहिएँ। इस तिथि का विशेष वर्णन मकर संक्रान्ति (भाद्र शुक्ला सप्तमी) के प्रकरण में होगा।

62 देवोत्थानी एकादशी

कार्तिक शुक्ला एकादशी

देव शयनी एकादशी के प्रकरण में जिस तरह भगवान् विष्णु के पाताल जाने की कथा का बर्णन किया गया है उसी तरह भाव का दिन उनके वहाँ से आने का माना जाता है। भाव की तिथि को इसीलिए देवोत्थानी एकादशी या देवठान कहते हैं। वैष्णव धर्म में भक्ति चारिभ्य को दृढ़ता धीरे मनुष्य-मनुष्य की समानता इन तीनों बातों पर अधिक जोर दिया गया है। इन्हीं तीनों बातों को धरने से इस एकादशी के व्रत का माहात्म्य पूरा होगा है। भाव के दिन अष्टापूर्वक भगवद्भजन और सकीर्तन प्रायः करना चाहिए। वैष्णव धर्म ने जिस भगवद्भक्ति पर जोर दिया है वह क्या चीज है? मान लीजिए हम किसी मन्दिर में देवमूर्ति सबी कर दें और लोग उसका दर्शन पूजन करें, उसका नाम स्मरण करें तो क्या भक्ति पूरी हो जायगी? नहीं, वह तो भक्ति का अभिनय मात्र होया। दर असल भक्ति तत्व को समझने का वह प्रथम सोपान है। जैसे केवल बारहसड़ी रट सेने का नाम विद्या नहीं होता, विद्या के लिए तो साधना करनी होती है। जीवनभर भजन करने पर भी वह कम ही माझूम पड़ती है। यही दशा भक्ति की भी है। देव-मन्दिर का प्रसाद सेने से कुछ भावना उत्पन्न होती है। उस भावना को बढ़ाते रहने के प्रयत्नों में यदि शिथिलता आ जाय तो भक्ति का सफल पूरा नहीं होता। इन्हीं भावनाओं में जब एक आता है तब हमारे जीवन में सब प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा और सौहार्द पैदा होता है। यही तो असली भक्ति है। ऐसी भक्ति बर्हा होती है वहाँ बाकी सारे गुण अपने आप मनुष्य में आने लगते हैं और सभी शक्तियाँ उसकी सहायक होती हैं।

63 मीघ्न पंचक

कार्तिक शुक्ला एकादशी

यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस पाँच दिनों के व्रत को मीघ्न पंचक कहते हैं।

पितामह मीघ्न का चरित्र भारतीय इतिहास की धमर सामग्री है। महाराज दाम्स्तनु की धर्म पत्नी गंगादेवी के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मर्षय व्रत का पालन करते हुए उन्होंने भगवान् परशुराम से युद्ध-विद्या और महर्षि वेदव्यास से धातु का ज्ञान प्राप्त किया। युवा होने पर उनके पिता एक भीवर की कन्या पर धासक्त हो गए। उसका नाम सत्यवती था। महाराज दाम्स्तनु ने सत्यवती के पिता को धपने पास बुलाकर धपने साथ सत्यवती का विवाह कर देने का प्रस्ताव किया। भीवर राजी तो हो गया, परन्तु उसने अपनी कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की माँग उनके समक्ष रखी। राजा अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए मीघ्न जैसे सुपुत्र को धवि कारण्युत करने को तैयार नहीं हुए। किन्तु मीघ्न ने पिता की प्रसन्नता के लिए वह कठोर व्रत स्वीकार किया जो प्राणीमात्र में किसी में नहीं किया था। उन्होंने धाजन्म ब्रह्मचारी रहकर पिता के राज्य की रक्षा करते हुए माता सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालक को राज्याधिकारी स्वीकार कर लिया।

मीघ्न की इस भीषण प्रतिज्ञा से स्वर्ग के देवता भी चकित हो उठे। पिता की प्रसन्नता के लिए जो त्याग उन्होंने किया था वैसे त्याग देवों से भी सधना कठिन था। धागे बनकर दाम्स्तनु के यद्यों में जब राज्य के लिए महाभारत नामक युद्ध हुआ, उस समय भी वह राज्य-मन्त्री के पद पर धारुद्ध थे। दसों दिन के युद्ध में वह वीर धर्जुन के बाणों से धायन होकर जब बाणों की क्षया पर धिरे तब उन्होंने सीगों से कहा—पिता के वरदान से उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई है। घट वह घटा वन दिन के बाद धरीर का त्याग करेगे।

कार्तिकी पूर्णिमा

महाभारत का युद्ध अठ्ठाहत्तर दिनों समाप्त हो गया। तब युद्ध में मरे हुए अपने भाइयों का श्राद्ध करते समय धर्मराज युधिष्ठिर को वसा ही मोह हुआ जैसा युद्ध के आरम्भ में महारथी अर्जुन को हुआ था। युधिष्ठिर के मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें भीष्मसे उपवेश लेने की सलाह दी। भीष्म ने पाँच दिन तक सोया पर पड़े-पड़े ही युधिष्ठिर को राजधर्म धर्माधर्म और मोक्षधर्म का महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया। उस उपदेश का महाभारत के शांति पर्व में महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है।

उस उपदेश की महत्ता पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपने मानव धर्म का जो निरूपण किया है वह जीवन को ऊँचा बनाने के लिए धर्म सहायक होगा। इसी लिए आपकी चिर स्मृति को क्लायम करने के लिए मैं भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। इन दिनों आपके विद्ये हुए उपदेश को श्रद्धा और समय के साथ अवलोकन करने से लोगों को जीवन की राह मिलेगी।

64 कार्तिकी पूर्णिमा

कार्तिक पूर्णिमा

भाद्र के दिन भगवान् शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारा था। इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। भाद्र के दिन गंगा स्नान और सार्यकास के समय दीपदान का बड़ा महत्त्व माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भाद्र की संख्या में भगवान् का मत्स्यावतार हुआ था।

श्री मद्भगवद्गीता में एक महावाक्य है कि—

वातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं च मम मृतस्य च ।
तस्मादपच्छायसे न त्वं चोचितुमर्हसि ॥

अर्थात्—इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अनिवार्य है। परन्तु पृथ्वी पर धमर होकर जो रहना चाहता है उसे भारतीय संस्कृति में असुर, दैत्य या राक्षस का नाम दिया जाता है। इसी कोटि में त्रिपुरासुर है। उसने भी धमर होकर पृथ्वी पर जीवित रहना चाहा था। इसके लिए उसने बटोर तप करके प्रजापति ब्रह्मा से धमरत्व का वर प्राप्त कर लिया। उसके बाद वह निर्भय होकर लोगों को छताने लगा। दिनोंदिन उसके अत्याचार बढ़ने लगे। देवताओं को उसके धमर होकर जीने में तो कोई हानि प्रतीत न हुई। परन्तु अत्याचारी होकर जीने देना वह कभी सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए भाषुतोप में उसे बड़े क्रोध से मार डाला। उसी समय से लोगों ने धाज के दिन को एक महत्त्वपूर्ण अवसर मानकर उसे अपने महोत्सवों में सम्मिलित कर लिया और त्रिपुरासुर-जैसे समाजद्रोही का प्रातिकूल दूर करने वाले शंकर का अभिनय किया।

65. गुरु नानक जयन्ती

कार्तिक पूर्णिमा

संवत् 1526 कार्तिक मास की पूर्णिमा सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री गुरु नानकदेवजी की जन्म तिथि है। पश्चिमी पंजाब के शेखपुरा जिसे के तसवंडी ग्राम में लगभग पाँच सौ वर्ष पहले लखी कुस में उत्पन्न श्री कल्याणचंद की धर्मपत्नी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। वह सिक्ख-मत के प्रादि गुरु थे। उन्होंने अपने उपदेशों को ग्राम बोलचाल की भाषा में दोहों और पदों के रूप में दिया। हिन्दू और मुसलमानों के भेद भाव को मिटाकर आपस में प्यार और मुहम्बत के साथ रहना सिखाया। बचपन से ही उनका मन प्रसन्नमस्ति की ओर झुकता हुआ था।

एक बार यह अपने पिता से कुछ द्रव्य लेकर व्यापार की चीजें गरीबों जा रहे थे, परन्तु राह में कुछ दुर्भाग्य लोगों से उनकी भेंट हो

काल भैरवाष्टमी

गई। उनकी मूल मिटाने में उन्होंने सारा धन व्यय कर दिया और खाली हाथों घर सौट आए। पिता के हिसाब पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया— 'भ्रात्र मैंने सच्चा सौदा किया है।' उसी दिन से आपने भूखे और दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत ले लिया। सुमक्षणा नाम की सबकी से उनके पिता ने कालान्तर में उनका विवाह कर दिया। जिसके गर्भ से श्रीचन्द और सकमीचन्द नामक दो बालक भी उत्पन्न हुए। परन्तु घर में अधिक दिनों तक नानक भा मन नहीं लगा। और वह जल्दी ही घर त्यागकर देश विदेश घूमने के लिए निकल खड़ा हुआ। उनकी मान्यता थी कि एक परमात्मा ने सबको पैदा किया है इसलिए सब से प्रेम करो। प्रेम सेवा और दया ही उनका महामन्त्र था। उनका स्वयं का जीवन बड़ा ही प्रेरणात्मक और निष्ठा सम्पन्न था। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके मत को मानने वाले हैं।

आपकी रबी हुई बाणियों का संकसन सिक्कों के पाँचवें गुरु श्री भजानुदेव द्वारा 'ग्रन्थ साहस्र' के रूप में हुआ। उसके पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि श्री गुरु नानकदेवजी हिन्दू मुसलमान जैन, बौद्ध और ईसाई आदि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे और उनकी अष्टौ बातों को मानते भी थे। उनका स्वयं का प्रभाव भी दूसरे मत के मानने वाले लोगों पर काफी पड़ा देनेक लोगों ने उनके मत को ग्रहण करने कर्तव्य पासन का सच्चा उपदेश ग्रहण किया। आज के दिन उनका जन्मोत्सव मनाकर प्रसन्न भारतीय उस उपकारी संत की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी रबी हुई बाणियों का पढ़ा से पाठ करते हैं।

66 काल भैरवाष्टमी

मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी

मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरवाष्टमी कहते हैं। इस तिथि पर भगवान् शंकर के प्रसंग से काल भैरव का जन्म

नहीं प्रसीत हुआ। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने धनुसूया के व्रत को भंग कर देने का हठ किया।

तीनों देवता एक साथ महर्षि घत्रि के आश्रम पर पहुँचे। घोर संन्यासी के रूप में नारायण हरि की ध्वनि लगाने लगे। देवी धनुसूया द्वार पर घाये हुए अतिथि का स्वागत करने के हेतु बाहर आईं और संन्यासियों को प्रणाम करके कुछ पस बिखाम लेने का आग्रह किया। संन्यासी बेपधारी त्रिवेदी ने कहा— यदि आप हमारी इच्छानुसार हमें भोजन कराना स्वीकार करें तो हम भोग यहाँ ठहर सकते हैं। धनुसूया भी ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात मान ली। उनसे कहा— आप भोग जाकर अपने निरत्म-नैमित्तिक कामों से निवृत्त होइए तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। तीनों देवता यह सुनकर स्नान पूजन आदि से निवृत्त होने के लिए चले गए और जब सौंटे तब भोजन तैयार मिला। देवी धनुसूया ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा, परन्तु उन्होंने उसे ग्रहण करने से इन्कार कर दिया और कहा कि अब तक तुम नान होकर भोजन न होगी तब तक हम भोग अन्न ग्रहण न करेंगे। धनुसूया इस अनोखी माँग को सुनकर मनमें बड़ी क्रोशित हुई। अपने तप के बल से उन्हें यह तो पता लग ही गया था कि आज के अन्त्यागत स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और वह मेरे व्रत की परीक्षा लेना चाहते हैं। किन्तु इतने ऊँचे पद पर निवास करने वाले देवताओं के मुख से इतना धृष्टित प्रस्ताव उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर भी द्वार पर घाये हुए अतिथियों को अपमानित करना भी उन्हें अभीष्ट न था। इसलिए उन्होंने तुरन्त एक उपाय ढूँढ निकाला और उसके अनुसार वह अपने पति महर्षि घत्रि के पास गईं उनके चरण प्रदक्षिण करके उसी जल को भाकर उन देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। इस जल के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों दुःखमुहि बन्धे बनकर किस कारियों भरने लगे। तब देवी धनुसूया ने उन्हें बड़ ध्यार से अपना स्तन पान कराया और पेटभर जाने पर उन्हें पासने में सिटाकर स्नेहमयी जननी की भाँति उनकी मुख शोभा को देखने लगीं। बहुत दिनों तक जब वे देवतागण अपने अपने स्थान पर न सौंटे तो उनकी

वसामेय ब्रह्मोत्सव

पत्नियों बड़ी चिन्तित हुईं और दुखी होती हुईं इधर-उधर भटक-भटक कर अपने पतियों की खोज करने लगीं।

उसी समय बीणा पर हरिगान करते हुए दक्षिण नारद वहाँ प्रा पहुँचे। उन्हें इस सारे रहस्य का पता पहले ही लग चुका था। फिर भी उन्होंने केवल इतना ही कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने उन्हें प्रति मुनि के आश्रम की ओर जाते हुए देखा था। अतः आप लोग वहीं जाकर उनका पता लगाएँ।

तीनों देवियाँ प्रति मुनि के आश्रम पर पहुँचीं और देवी अनुसूया से बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने-अपने पतियों के बारे में पूछा। देवी अनुसूया ने उन्हें उसी पासने को दिखा दिया जिनमें उनके पति प्रथोष वासकों की माँति पड़े हुए अपने पैरों के घंगूठे बूझ रहे थे। मा अनुसूया ने प्यार मरे मेत्रों से वालकों को देखते हुए साबित्री लक्ष्मी और देवी पार्वती से निवेदन किया कि—'यही आपके पति हैं। आप लोग स्वयं इन्हें पहचान कर से जाइए। तीनों बच्चे एक जैसे थे इस लिए उन्हें पहचानना कठिन था। देवी लक्ष्मी ने जिस बासक को बहुत बड़ा उपहास हुआ। यह दशा देखकर वे तीनों देवियाँ लक्ष्मी पार्वती और साबित्री, देवी अनुसूया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगीं कि हमें अपने-अपने पति प्रदान करने की कृपा करिए।

देवी अनुसूया ने कहा—'ये लोग मेरा स्तन पान कर चुके हैं। अतः मेरे बासक हैं। इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना पड़ेगा। इस पर तीनों देवों के घंग से एक दैवी तेज प्रकट हुआ और उसने एक संयुक्त स्वरूप धारण किया। बही तेज वसामेय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अनुसूया न अपने पति के चरणोदक को फिर से देवताओं के शरीर पर छिड़क दिया और उन्हें फिर से अपना असली रूप मिल गया।

अन्त्य है इस देश की देवियाँ जिन्होंने अपने पावन चरित्र के प्रागे स्वयं स्वयं की देवियों को भी भुक्तने के लिए विवश कर दिया। प्रागे भारतीय इतिहास उन्हीं देवियों की माया को लेकर परमोज्ज्वल हुआ है।

68 अश्विनी पूजा विधि

मार्गशीर्ष कृष्ण दशम

कुवारी कन्या के रूप में तो भगवती दुर्गा के स्वरूप को मानकर पूजने की प्रथा भारतीय संस्कृति में मानी ही गई है। परन्तु विवाह बाद भी नारी पूजने के योग्य है यह संदेह अश्विनी पूजन विधि से प्राप्त होता है। आज के दिन केवल सुहागिन अर्थात् सौभाग्यवती स्त्रियों ने पूजन का विधान हमारे धर्म-ग्रन्थों में वर्णन किया गया है। नारी अपने इस रूप में हमारे घरों की सखी है। मनु भगवान् मनुस्मृति में कहते हैं कि—

यथा शर्वास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

जिन परिवारों में नारी की पूजा होती है वहाँ देवतागण निवास करते हैं। नारी सेवा त्याग और प्रेम की प्राणमती प्रतिमा है। यही मानकर उसे आज के दिन आदर देना निश्चय किया गया है। वैसे घामतीर पर विवाह के अंत में सात या पाँच सौभाग्यवती स्त्रियों का निर्माण करके उनके सम्मान के साथ पूजने की प्रथा हमारे परिवारों में प्रचलित है। एकसर कार्तिक स्नान के बाद या मसमास के स्नान के उपरान्त यह पूजन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि किसी काम के निर्विघ्न पूरा होने पर ही यह व्रत किया जाता है। हमारे गाँवों की वहाँ इसे 'अश्विनी देवी' का व्रत भी कहती हैं।

इसकी विधि यह है कि आज के दिन अथवा ऊपर कहे गए किसी अवसर पर सवेरे पाँच या सात सुहागिन स्त्रियों को भोजन करने का निर्माण विद्या जाता है और मध्याह्न में उनके अने पर उबटन स्नान कराके अन्नानुसार अन्न अन्नपूर्णा से अशुद्ध किया जाता है। बाद में घास विधि के अनुसार स्थापित किये गए एक मंगल कसबा के चारों ओर वे बैठती हैं। अश्विनी पूजन के बाद वे सुहागिन अपने-अपने हाथों में अन्न लेकर कथा कहती हैं। पूजा कराने वाली वहन यदि सखी है तो स्वयं भी पूजा में भाग लेती है और यदि विधवा है तो अन्न रमन्ते

है। कथा समाप्त होने पर कमल पर भगवत छोड़े जाते हैं। सुहागिनों की माँग में सिद्धर भरा जाता है। उसके बाद भोजन कराकर उनका प्राचीर्वाह प्राप्त किया जाता है। इस व्रत के बारे में श्रीमद्भागवत पुराण में यह कथा मिलती है कि—

मार्गघाप मास में एक बार भगवान् श्री कृष्ण अपने साधियों के साथ वन में गीर्ण कराते हुए प्रम रह प। दोपहर का समय था। ग्वास बालकों को बड़ी भूख लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भोजन तो हमें भूख बेतरह सता रही है। क्या किया जाय ? श्री कृष्ण बोले— “यहाँ से कुछ दूर पर वदज ब्राह्मण स्वयं पाने की इच्छा से श्रांगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। उनके पास जाकर घन्य माँग लो। वे स्वयं यह सुनकर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास गए और श्री कृष्ण का भूख लगी है यह कहकर घन्य माँगने लगे किन्तु ब्राह्मण यज्ञ के पूरा होने के पहले घन्य देने को राजी न हुए। गोप बेचारे वापस लौट आए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उन ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा और कहा कि घन्य की वार इसकी गृहमहिलियों से घन्य माँगना। ग्वासों ने तत्काल ब्राह्मण पत्नियों से जाकर घन्य माँगा। श्री कृष्ण ने घन्य माँगवाया है यह सुनते ही वे हर्षित होकर बोलीं— “ओ श्री कृष्ण जगत् के पूज्य हैं बड़े-बड़े यज्ञों के द्वारा ब्रिजका पूजन करते हुए भी बड़े-बड़े ऋषि और महारत्ना उन्हें नहीं प्राप्त कर पाते बही श्री कृष्ण स्वयं हम लोग कुस बधुयियों से घन्य माँग रहे हैं, यह हमारा सीमाव्य है।” यह कहकर वे सब बड़ी धडा के सहित घनेक प्रकार के सुगंधियुक्त पदार्थ भिन्न भिन्न पत्रों में मकर या कृष्णचन्द्र का प्रणय करने के लिए बल दीं। ग्वास वालों सहित श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनका माया हुआ घन्य अपने साधियों के साथ वहीं बैठकर खाया।

उपर बोड़े समय के बाद उन यज्ञ बग्न वाले ब्राह्मणों को श्री कृष्ण की भूख का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने दुःखी होकर घागम में कहा कि हमारे तीन प्रकार के मोक्ष (ब्राह्मण धरीर) मानित्री (गायत्री उपदेश युक्त) और देव (यज्ञ की रीति से युक्त) जन्म का विकार है।

विश्वम् नसिपुत्रिणा विश्वतं विश्वहृत्तमम् ।
 विश्वतुभं विश्व क्रियावाक्षं विशुसा ये त्वबोसने ॥
 नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो परावपि ।
 न तपो मारममीमांसा न शौच न क्रिया शुभा ॥

श्रीमद्भागवत स्कन्ध 10 श्लो० 42-43

अर्थात्—इन स्त्रियों के न तो उपनयन आदि संस्कार हुए हैं, न इन्होंने गुरुकुल में निवास ही किया (वेद नहीं पढ़े) न तप किया, न आत्म विस्तार ही किया न इनमें शौच ही है और न सध्वोपासन आदि क्रियाएँ हैं। फिर भी यह उत्तम नीति से युक्त योगेश्वरेश्वर भगवाम् श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकीं यह नारियाँ शंभवीय हैं।

उस ओर श्रीकृष्ण को श्रद्धापूर्वक मोहन कराकर जब वे ब्राह्मण पत्नियों सीटमे सगीं तब श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा— आप सोगों की श्रद्धा पर मैं प्रसन्न हूँ। आपके पवित्र हाथों का प्रसाद पाकर हम सबका जीवन उपकृत हुआ। जो परिवार सौभाग्यवती स्त्रियों के हाथों का प्रसाद प्राप्त करते हैं वही स्वर्गीय सुख की निधियाँ निवास करती हैं। जो सोग आपका भावर-सत्कार करेंगे उनको मनोकामनाएँ परिपूर्ण होंगी। उस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी थी। इसलिए उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के हाथ का प्रसाद पाना प्रत्येक परिवार के लिए सुख समृद्धिदायक माना जाता है। तभी से इस व्रत का रिवाज हमारे समाज में प्रचलित हुआ ऐसा माना जाता है।

69 उत्पन्ना एकादशी

मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी

मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। भविष्य पुराण में इस एकादशी के बारे में यह क्या मिलती है कि सत्ययुग

में मुर नाम का एक दानव था, जिसने अपने पराक्रम से देवों पर भी विजय पाई और देवताओं के राजा इन्द्र को उनके पद से नीचे गिरा दिया। इस पर सभी देवता दुःखी होकर पृथ्वी पर फिरने लगे। इन्द्र ने भी दुःखी होकर भगवान् शंकर को अपनी कष्ट-कथा सुनाई। शिव ने उन्हें भगवान् विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान् विष्णु की स्तुति करके उनका धावा-हान किया। श्री विष्णु ने प्रकट होकर देवताओं का हास्य सुना तो उन्हें मुर नामक दानव पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मुर को समाप्त करने का वचन दिया और अपने बाणों से सभी दानवों को मार डाला। परन्तु मुर नहीं मरा। उसके शरीर पर किसी द्रव्य का भी प्रयोग कारगर नहीं होता था। तब विष्णु ने उससे मत्स्यपुत्र करने का निदधय किया। बहुत दिनों तक मुर से उनका मत्स्यपुत्र होता रहा परन्तु वह तब भी नहीं मरा। यह देखकर कि किसी देवता के वरदान से यह अभेद्य है—श्री विष्णु उससे मत्स्यपुत्र करना छोड़कर बद्रिफाद्यम की एक गुफा के अन्दर जाकर विधाम करने लगे। मुर भी भागता हुआ उनके पीछे गया और गुफा के अन्दर जा पहुँचा। यहाँ विष्णु को सोते हुए देखकर उसमें उन्हें मार डालने का विचार किया। उसी समय श्री विष्णु के शरीर से एक महातेज युक्त कन्या प्रकट हुई। वह कन्या दिव्य आयुषों से सुसज्जित थी। विष्णु के तप और तेज के अंश से उसका जन्म हुआ था। इसलिए मोड़ी ही दर में उस कन्या ने मुर के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। इतने में विष्णु भगवान् भी अपनी निद्रा से जगे। उन्होंने मुर के शरीर-रूप देखे। कन्या भी हाथ जोड़ कर उनके सामने आ खड़ी हुई। विष्णु ने उससे सब हाल पूछा। उसने कहा— 'मैं आपके ही अंग से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूँ। इस दंभ का अविचार देखकर मैंने इसे मार डाला।' भगवान् विष्णु अपनी कन्या के इस पराक्रम पर बड़े प्रसन्न हुए और उससे कोई अपनी इच्छा का वर माँगने को कहा। कन्या ने इसके उत्तर में कहा— प्रभो! आप तो जगत् के प्राणोमात्र के हार दया करके उसका पासन करते ही हैं। परन्तु मनुष्य स्वभावतः निर्बल प्राणी है इसलिए वह आपके उपकारों को भूलकर

अनेक कमजोरियों का शिकार होकर आप से दूर हट जाता है। इसलिए यदि आप भुक्त पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बार प्रदान कर कि मैं उन भूते भटकों को सहायता दूँ और आपके निकट जाने में उनकी मदद कर सकूँ।” विष्णु ने प्रसन्न होकर कन्या को यह बार प्रदान कर दिया और उसकी मंगलमयी भावनाओं से सन्तुष्ट होकर कहा—“पुत्री ओ सोग तेरा धादर करके तेरी कृपा प्राप्त करेंगे उन्हें अपने जीवन में मेरी कृपा और मरण पर मेरे लोक का वास प्राप्त होगा।’ वही कन्या एकादशी है। उसकी कृपा प्राप्त करने वाले प्राणी को जीवन में सुख शान्ति और मरण के बाद विष्णु लोक प्राप्त होता है। प्रत्येक मास में यह एकादशी दो बार पड़ती है। सभी एकादशी व्रतों का फल समान है। परन्तु मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तो उस परोपकारिणी देवी का साथ जन्म-दिन है। इसलिए शास्त्रों में इस एकादशी के व्रत-उपवास और भजन-कीर्तन करने का बड़ा महात्म्य माना गया है। इस ग्रन्थ में प्रत्येक एकादशी की महिमा और फल का अलग-अलग वर्णन किया गया है।

70 नाग दीपावली (नाग पंचमी)

मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी

मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को नाग दीपावली कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा के साथ उनकी आभारभूता माँ पृथ्वी की पूजा करके उसके शर्णों को दोष जमाकर मुसज्जित किया जाता है। पृथ्वी की महिमा तो वेदों में सूत्र गाई गई है। यहाँ तक कि अथर्ववेद में उसकी बंदना का सूक्त ही अलग है। उसे पृथ्वी सूक्त कहते हैं। उसमें कहा गया है कि—

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ।

—यह पृथ्वी हमारा माँ है और हम सब उसके पुत्र हैं। पृथ्वी को

नाग बीपावली (भाग पञ्चमी)

माँ के रूप में मानकर वेदों ने कितनी मधुर कल्पना की है। भूमि और मानव के सम्बन्धों को कितना प्रेरणात्मक भाव प्रदान किया है, उसकी स्मृति ही चिर-सुखदायिनी है। वह भरतो माता कितनी लमाघोल है। कितनी उदार है। हम उसे अपने हृदय के फास से छेदते हैं मगर वह अपनेक प्रकार के अन्न अपने बस में से प्रकट करती है। हम उस पर गदगी फेंका देते हैं। पर वह हम से कभी दृष्ट नहीं होती। इसना ही नहीं, वेद के द्रष्टा तो माँ बसुन्धरा पर जो भी अन्ना है उस सबको पूज्य भाव से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हे पृथ्वी। तेरे बस से पयपान करके जो भी अन्ना है प्रपवा जो भी अर-अर पोषित होते हैं जैसे— बूझ, वनस्पति घोर, व्याघ्र प्रादि हिल जतु, यहाँ तक कि नाग बिच्छू प्रादि तक उनसे भी हमारी प्रीति हो और वे भी हमारा कल्याण करने वाले हों। हमारा किसी से द्वेष न हो। यह हमारी माँ जिन धातुओं से तथा रत्न, मणि प्रादिक निषियों से परिपूर्ण है, वे सब हमारे लिए सामवायक हों।

दित्स्वम्भरा वसुमानी प्रतिष्ठा हिरण्यवशा वसतो निवेदिनी ।
 निधि विभ्रती बहुबापुष्य वसुमणि हिरण्यं पृथिवी वसातु मे ॥42॥
 वसुनि तो वसुपा रसामा रेवी वसातु सुमनस्यमाना ॥44॥
 सहस्र बाण इविलस्य मे इहाँ मुझेपु येनुरत्नपस्त्ररति ॥45॥
 घटस लखी हुई अनुकूल गाय के सपुत्र माँ वसुन्धरे । तुम अपनी सहस्रों रत्न-भाराएँ हमारे हित के लिए प्रवाहित करो । तुम्हारी कृपा से हमारे राष्ट्र का बोध प्रसय सम्पत्तियों से परिपूर्ण हो । उसमें किसी भी काम के लिए कभी कमी न पड़े ।

सा जो भूमिबिभूषणा माता पुत्राय न पयः ॥
 वासक को जिस तरह माँ से पोषण पाने का अधिकार है उसी तरह हम तेरा प्राथय पाने के अधिकारी हैं। अपने शरीर से निकलने वाली शक्ति को धाराओं से हमें संयुक्त करो। जगतबंध मातृभूमि के इसी सब कल्याणमय रूप की कल्पना करती हुई हमारी भारतीय संस्कृति ने उसे सदा पूज्य माना है और उसे दक्षक के पद पर सुशोभित किया है। पुराने समय से मातृभूमि के प्रति हमारी यही धारणा

रही है। हम अपनी श्रद्धा के पुष्प उसके चरणों पर चढ़ाते चने घाए हैं। वह हमारे पूर्वजों की भी जननी है। उससे अपना यही सम्बन्ध स्थापित करके मानव का जीवन सफल हुआ है। इसलिए जयघोष के साथ वह घोषणा करता है 'जननी जम्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' स्वर्ग का वैभव उस माँ वसुन्धरा के सुस के प्रागे हेय है। उसी मातृभूमि की वदना का अमर सगीत हमारे जीवन का मधुरतम राग है। आज उसी की वदना का पर्व है।

71 चम्पा पत्ठी

मार्गशीप शुक्ला पत्ठी

मार्गशीप शुक्ला पत्ठी को चम्पा-पठ या चम्पा पत्ठी कहते हैं। आज के दिन भगवान् विष्णु ने माया-मोह में फँसे हुए देवपि नारद का उद्धार किया था। इसीलिए संसार के मायाजाल से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को आज के दिन श्रुत करके उसकी कथा को स्मरण करना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो कथा पुराणों में मिलती है वह इस प्रकार है कि, एक बार देवपि नारद को अपने त्याग-तप और संयम पर बड़ा गम हुआ। वह अपने मुस से अपने त्याग की महिमा का बखान करते हुए भगवान् शंकर के सामने गए और बुद्धि समाचार पूछने पर संयम की डींग हँकने लगे। शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा— देवपि! जिस तरह आपने अपने तप की महिमा का बखान मुझसे किया ऐसा भगवान् विष्णु के सामने मत करिएगा।" नारद उस समय तो चुप हो गए। परन्तु उनके हृदय में अन्दर ही अन्दर अपने तप का हास अपने इष्टदेव भगवान् को सुनाने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह वहाँ से उठकर सीधे ही विष्णु-सौम्य को चले गए। भगवान् ने उनका परम भक्त जानकर बड़ा आदर-सत्कार किया। परन्तु उनके मुस

से जब उन्होंने धारम प्रदासा के शब्द सुने तो अपने मन में सोचा कि इन्द्रियों के दमन से देवपि के मन में अभिमान जाग उठता है। और भगवद् भक्तों में अभिमान होना उनके पतन का कारण होता है। इस-लिए मूनिवर को ऐसा क्रियात्मक पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे उनके मन का अभिमान दूर हो जाय।

नारदजी जब भगवान् के पास से सौट रहे थे तब प्रभु ने उन्हें अपनी माया का एक अद्भुत खेल दिखा दिया। उन्हें मार्ग में एक बड़ा सुसमृद्ध राज्य मिला। उस राज्य का धारम एक देव-मुत्प राजा कर रहा था। उसकी राजकन्या की शूनक किसी प्रकार नारद ने देख ली और वे उस पर अनुरक्त हो उठे। उसका स्वयंवर होने वाला था। उनके मन में उससे विवाह करने का विचार उत्पन्न हुआ। परन्तु दाढ़ी मूँस वाले धरानी बाबा के माप कोई सुन्दरी अपनी इच्छा से क्यों विवाह करने समी यह सोचकर देवपि नारद अपने इष्टदेव भगवान् विष्णु के पास जाकर बोले— प्रभो! आप मुझे इतना रूप प्रदान कर दें कि जिससे मैं उस राजकन्या का मन अपनी ओर खींचकर उसे अपनी पत्नी बना सकूँ। इतनी जल्दी देवपि नारद के समय का घोंघ टूटा हुआ देखकर प्रभु भी पहले तो हँसे। परन्तु नारद की म्म का वरदान देकर उन्हें उस कन्या के स्वयंवर में भेज दिया। नारद बड़ी प्रसन्नता से वहाँ गए। परन्तु जब राजकन्या ने दूसरे के गले में अपने हाथ की जव-माला डाल दी तब नारद का भगवान् विष्णु पर बड़ा क्रोध आया कि जिन की हरि का यह बड़ प्रेम से निरन्तर स्मरण करते थे वह उनके मन को रखने के लिए जरा-सा काम न कर सके। इसीलिए उन्होंने भगवान् को श्राप दे दिया—

बड़ेह मोहि जवन बरि देहा।

सो तनु पछु आप मम एहा ॥

अर्थात्—जिस रूप को रखकर तुमने मुझे ठग लिया वही रूप लेकर तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। जो विष्णु ने श्राप तो स्वीकार कर लिया परन्तु अपने भक्त को विषयों के मार्ग पर जाने से बचा लिया।

भगवान् की इसी महिमा का प्रकाश करने के लिए धारम का व्रत

मनाया जाता है और भवब्राम को काटने वाले उन्हीं श्री हरि का धाराधन किया जाता है।

72 गीता जयन्ती

मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी

ध्यात कर्त्तव्य मार्ग का महान् निर्वेश देने वाली श्री मद्भगवद्गीता का जन्म दिन है। ध्यात के दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर लड़े हुए भगवान् श्री कृष्ण ने मोह में फँसकर अपने कर्त्तव्य से विमुक्त होने वाले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही दिया गया ही वैसी बात नहीं है, वह तो अर्जुन के बहाने सारे विश्व के लिए एक अमर संदेश है। उसमें मानव के कर्त्तव्य की गभीर विवेचना हुई है। गीता भगवान् श्री कृष्ण द्वारा एक छोटे-से गागर में भरा हुआ सागर है। ध्यात विद्वान् की प्रत्येक भाषा में उसके अनुवाद प्रचलित हैं। ससार का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें गीता के मत को मानने वालों की संख्या कम हो। वह एक सार्वभौम ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रमाता है। मानव के भाग-दर्शन के निमित्त नैतिक विधान ही नहीं अर्पितु ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश तथा अक्षय विद्वान् कोप है।

गीता में कहा गया है कि मानव को इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि संसार के साधारण दुःख सुख भी प्राणी पर धासानी से असर डाल सकें। लाभ-हानि जय पराजय को एक जसा मामला मानव को कर्त्तव्यरत होना चाहिए, यही गीता का ज्ञान है जो मानव जीवन का प्रागृत मंत्र है। संसार की सभी विधाएँ प्रायः यही सिखाती हैं कि मानव अल्प है, क्षणभंगुर है और सीमित शक्ति वाला है। परन्तु गीता संजीवनी विद्या है। वह मनुष्य को महाम् मानती है। कभी न मरने

गीता ब्रह्मन्ती

वाला मानती है और असीम शक्ति का भंडार मानती है।

वह व्यक्ति दरदरसम महान् है जिसने जीवन के सभी दुकानों को हँसते-हँसते भेसकर असफलताओं और कठिनाइयों से पूर-पूर होने के बजाय उन्हें अपनी सफलता का प्रेरणा-स्रोत बना लिया है। मानव जीवन की सफलता स्वयं मानव के हाथ में है। वह कायरता या निराशा की मूर्ति बनकर आत्म-सम्मान को गँवाने के लिए नहीं बरम् जीवन की निराशा पर विजय पाने के लिए बर्म क्षेत्र में उतरता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर मांग की विघ्न-बाधाओं की परवाह न करता हुआ अपने जीवन की नौका को मंजिल की ओर बढ़ाता हुआ से जाता है और प्रांठरिक आनन्द एवं उत्सास का अनुभव करता है। इस आनन्द के विषय में गीता का मत है कि—

प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्न भवतो ह्यापु बुद्धि पर्यवतिष्ठते ।

जिस से प्रसन्न रहने से उसके सभी दुःखों का नाश हो जाता है।
और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती उससे इस दुनिया में कुछ भी करते परते नहीं बन पड़ता।

इस प्रसन्नता या सुख के बारे में लोगों की धारणाएँ अलग अलग हैं। लोग यह मानते हैं कि प्रसन्नता उन पदार्थों में है जिन्हें हम अपने धर्म या पैसे से खरीद सकते हैं। अधिक धन होगा तो माया का प्रसार बढ़ेगा, अधिक भोजन खाएँगी। अधिक सुख का अनुभव होगा, परन्तु क्या आज तक कोई भी व्यक्ति उन से प्रसन्नता खरीद सका है? धन और सम्पत्ति से आज तक किसी के मन को धार्मिक और सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो सका। सच्चा सुख हमारे खाने-पीने या ऐसी धाराम सेने में नहीं, यह तो आदर्श जीवन जीने से ही प्राप्त होता है। उसका जन्म उच्च विचारों एवं परोपकार के कार्यों में होता है। स्वार्थ, ईर्ष्या और सासप से बह दूर भागता पसा जाता है। ऐसे लग उसे अपने जीवन में छू भी नहीं सकते। गीता ने हमें यह सिखाया है कि प्रसन्नता कोई बाहर की वस्तु नहीं है और न वह बोधे उपायों से भविष्य में मिलने वाली है।

यह तो हमारे अपने हृदय की संपत्ति है जिसके प्राय का स्वाम हमारा अंतःकरण है। इसलिए उसे हम न सकते हैं।

जीवन के पहलुओं पर लौकिक दृष्टि से जो विचारिए उसके बारे में तो गीता में विचार किया ही है। बात उस समूचे ग्रंथ में वर्णन की गई हो ऐसा नहीं है। असल ज्ञान भक्ति युक्त कर्म की महिमा का गान हुआ

जिन पाश्चात्य पंडितों ने परसोक सम्बन्धी विचार है या जो भोग उसे गौण मानते हैं वे गीता में प्रति कर्मयोग को भिन्न-भिन्न लौकिक नाम दे डालते हैं। अथ

शास्त्र सदाचार शास्त्र, नीति शास्त्र अथवा समाज धार प्रादि। परन्तु गीता आगे जाकर गहन अध्यात्म तत्व का

रही है—ऐसा अध्यात्म जीवन जिसे मानव जीवन की सुर्गा

जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास ही तो मानव जीवन की त यदि बिश्वास न हो तो विजय भी नहीं होगी। जो सोम अथन

का विकसित करना चाहते हैं वे विश्वास के साथ प्रगति की बढ़ते आते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखते। कवीन्द्र श्री रबीन्द्र न

एकता असो रे' गीता में गीता के इसी संदेश की पुनरावृत्ति है। संसार में तुम अकेले कहीं हो? विश्व की सभी शक्तियाँ तुम्

सहायता की बाट ओह रही हैं। आगे बढ़ो और देखो कि विश्व शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए किस तरह आगे आती हैं। यही गी का प्रतिपादित मार्ग है।

ऐसे अमर संदेश की दाता माँ गीता के उपदेश से हमारा जीवन उपकृत हो इसीलिए उसकी अत्यन्ती मनाकर हम उसके संदेश को जीवन में ग्रहण करें यही इस गृहीत पर्व को ममाने का सत्य है। इसलिए बड़ी

श्रद्धा और आदर के साथ सामूहिक रूप में हमें हर प्रदेश में गीता अत्यन्ती का महोत्सव मनाकर उसकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न

करते रहना चाहिए।

73 सकष्ट चतुर्थी

पौष कृष्णा चतुर्थी

ग्राज के दिन गौ के गोबर की गणेश प्रतिमा बनाकर पूजी जाती है। गोबर खाद के रूप में तो हमारे देश की खेती का प्राण है ही किन्तु ग्राज के युग ने तो उससे बस पैदा करके उसे घौर भी उपयोगी बना दिया है। पुराने युग के लोग गौ के गोबर को घरती के घनेक कीटाणुओं का नाशक मानते थे। इसलिये प्रत्येक शुभ कर्म में उससे भूमि को स्वीपना पवित्रता का द्योतक माना जाता है। प्लेग जैसे संक्रामक रोग के घबसर पर भूमि को गोबर से स्वीपने की सलाह कुछ डाक्टर दिया करते हैं। अब भी डाक्टरों की राय में गोबर 'एंटी सेप्टिक' (कीटाणु-नाशक) माना जाता है। पक्षगव्य बनाते समय गोबर मिसाने के घबसर पर यह मंत्र पढ़ा जाता है —

घषमंत्रं चरन्तीनामौपचीना बने बने ।

तासामुपत्र पत्नीनां पवित्रं कायसोवनम् ॥

तन्मे रोगार्थं शोकादश्च मुद गोमय सर्षदा ।

अर्थात्—जंगम में स्त्रीपधियों के ऊपर के भाग को धरने वाली गायों का गोबर पवित्र घौर शरीर को पवित्र करने वाला होता है। हे गोबर ! तू मेरे शरीर के रोगों और उससे होने वाले दोष को दूर कर। इटली में घब भी हैजा या घतिसार के रोगों को ताजे पानी में ताजा गोबर घोलकर पिलाते हैं और मिश्र तासाब के पानी में हैजे के अंतु हों उसमें गोबर डालते हैं। उनका अनुभव है कि इससे हैजे के अन्तु मर जाते हैं। (कल्याण गो धंक पृष्ठ 431)

मद्रास के सुप्रसिद्ध किंग कहते हैं कि यह घब हास के प्रयासों से सिद्ध हो गया है कि गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को मारने की प्रदुम्बत शक्ति है। डाक्टरों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि 'रोम अन्तुनाश के लिए गोमय का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है।' (कल्याण गो धंक पृष्ठ 431)

योग रत्नाकर में कहा गया है कि—

यो बहुररस बभ्यम्भ क्षीर मुर्धं चर्मपुष्पम् ।
 सिद्धं चतुर्भकोष्माद्य प्रहापस्मार नाशमम् ॥
 घपस्मारे ज्वरे कासे एव यथापुष्येपु च ।
 पुष्पार्धं पांडुरोगेषु कामभायां हृत्मीमके ।
 यमस्मी ग्रह रक्षोघ्नं चतुर्भकं विनाशनम् ॥

गाम के गोबर का रस दही या खट्टा पानी, दूध और गोमूत्र बराबर लेकर उससे तैयार किया हुआ चूत शौचिया (चार दिन में घामि वासा ज्वर) पागलपन भूत प्रेत और घपस्मार (मुगी) का नाशक है। यह घपस्मार, ज्वर साँसी सूजन उदर के विकार, यामुगोला, यवाक्षीर और क्षीर्ना तरहू के पोक्षिया के रोग में हितकारी है। अलक्ष्मी, भूत प्रेत और राक्षसों तथा शौचिया का नाशक है।

इसने उपयोगी गुणों से असंस्कृत गोबर के गणेश बनाकर पूजने की कल्पना भी एक अनूठी चीज है। पूजने का आभार भी यही है कि हम उसके महत्त्व को समझें। उसे गदा और ध्वज की चीज मानकर फेंक न दें। उसका आदर करना सीखें। उसकी प्रतिष्ठा करें। अब रही गणेश बनाने वाली बात। गणेश तो बुद्धि के देवता हैं। उनका आकार गोबर का बनाया जाने यह दूसरी अनोखी बात है।

वास्तव में दूसरे देवताओं में भी वही गणेशजी को सबसे अधिक पूज्य और अभ्यगम्य माने जाते हैं। इसलिये उन्हीं को हमारे समाज में सर्व प्रथम स्थान मिला है। उसके पूजने की रीति पुराणों में इस प्रकार बखाना गयी है कि गोबर की गणेश प्रतिमा बनाने के उपरान्त एक कोरे घड़े में जस भरे और उसके मुँह पर नवीम बस्त्र टाँककर मय अथवा अक्षय से भरा हुआ पात्र रखे। बाद में घान्त बिस होकर श्री गजामन का ध्यान करे। तब पोट्टयोपचार विधि से उनका पूजन करे। आवाहन, आसन पाठ अर्घ्य आचमन स्नान, बस्त्र गंध और पुष्प आदि से पूजन करने के बाद अंगपूजन आरम्भ करे। अंग पूजा में अरण्य जंघा, उर कटि, नाभि, उदर, स्तन, हृदय, कंठ, स्कंध, हाथ,

संकष्ट शत्रुर्षी

मुक्त, सप्ताह सिर और सर्बांग का पूजन होता है तथा घूप-दीप नैवेद्य
 भाषमन, तांबूस और दक्षिणा के पदधातु भारती करके उन्हें प्रणाम
 करना चाहिए। इस पूजा में कम-से-कम इक्कीस सङ्कल भी रखने चाहिए।
 उनमें से पाँच तो गणेशजी की भेंट कर और शेष गाँव के प्रतिष्ठित
 विद्वानों को अर्पण करने चाहिए। यह सारी क्रिया दिन में मध्याह्न के
 समय होनी चाहिए। रात्रि में जब अन्नदा उदय हो उस समय एक
 भगवद् कीर्तन करें। बाद में गाँव के प्रत्येक बूढ़े-बासक और युवा को
 प्रसाद देकर दक्षिणा सहित गणेश प्रतिमा को गाँव के प्राचार्य को
 अर्पण करें। बाद में सब लोग गणेशजी की महिमा सुनते हुए शेष
 रात्रि व्यतीत करें।

इस तरह के सामूहिक पूजन से गाँव में समृद्धि पायी है। पाठक इस
 पूजन का रहस्य और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस तरह के पर्व
 मनाने का महत्त्व अच्छी तरह स्वयं समझ सकते हैं कि कितना महत्त्वहीन
 और प्रभावशाली है। अब से हमने ऐसे पूजन की प्रथाएँ अपने पास रख
 ताएँ चाईं उनका परिणाम हमारे सामने है। हमारा देश तो जनपदों
 उनकी प्रतिष्ठा से देश की सम्पत्ति और अन्न के भंडार की वृद्धि होगी।
 उसे अपार उत्पाद के साथ प्रतिष्ठा देने के महत्त्व को जागृत करने का
 काम हमारे सामने है। धार्मिक-यज्ञ के समान उसे प्रतिष्ठित करने का
 भार आज देश के प्रत्येक नागरिक और समाज सेवा करने वाले भाइयों
 पर है।

74 सफला एकादशी

पौष कृष्ण एकादशी

इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष में यह पड़ती है। इसके आराध्य देव श्री नारायण हैं। जिस तरह नागों में बामुकी पक्षियों में गरुड़ यज्ञों में अश्वमेध नदियों में गंगा और पर्वतों में पर्वतराज हिमालय हैं उन्हीं तरह एकादशियों में सफला एकादशी है। आज के दिन नारियल घाबसा चाबिस सुपारी भौंग और अमर आदि से भी नारायण की पूजा की जाती है। दीपदान और रात्रि जागरण होता है। व्रत की महिमा तो इस ग्रंथ में यथेष्ट कही जा चुकी है। पाठक उसके महत्त्व का अभी प्रकार समझ लें। यह जीवन ज्ञान-पीथे और मौज उड़ाने के लिए तो मित्ता नहीं है। जीवन का सही उप-योग तो दूसरों की हित चिन्ता में कष्ट सहने से होता है। इसका रहस्य तो सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में निहित है। इस एकादशी के व्रत की महिमा पर नीचे लिखी हुई कथा पुराणों में कही गई है।

महिष्मत नामक एक राजा की सम्पावती नामक पुरी थी। उस राजा के चार पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा सबका सुयंक यज्ञा पापाधारी था। ब्यभिचार घोरी जुभा और बेस्पागमन आदिक दोष उसके चरित्र में भर कर गए थे। अपने पिता से पाये हुए धन को वह इन्हीं सब कु-कर्मों में खर्च कर बेता था। राजा ने उसके दुर्गुणों से अप्रसन्न होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह जंगलों में भटकने लगा। परन्तु बुरी घादतें जब अनुप्य के चरित्र में जब पकड़ सेती हैं तब वह आसानी से दूर नहीं की जा सकती। इसलिये जंगलों में भूखे-म्यासे भट-कते रहने से भी उसमें कोई फर्क नहीं पडा। वह वहाँ रहते हुए घोरी या डकैती करता हुआ अपना जीवन बिताने लगा।

जंगलों में रहकर झूटमार करत हुए भी सुयंक को तीन दिन भूखे रहना पडा। तब क्षुधा से अत्यन्त व्याकुल होकर उसने एक महारमा की श्रितिया पर छापा मारा। उस दिन सफला एकादशी का दिन था।

मफमा एकादशी

महात्मा की कुटी में तो केवल एक दिन का धन ही रहता था। उस दिन व्रत होने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं था। परंतु सूर्यक को देखकर महात्मा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और भोजन के प्रतिरिक्त जो कुछ थोड़े-बहुत बचके और प्राप्त उनके पास थे वह उसे दे दिए और कहा कि आपका स्वागत करने के लिए मुझ जैसे गरीब की सौंपड़ी में आज कुछ फल-फूल भी नहीं निकल सका इसका मुझे दुःख है। परंतु जो कुछ मेरे पास है वह आपकी भेंट है।

महात्मा के ऐसे सद्ब्यवहार से सूर्यक की बुद्धि पसंती और उसने सोचा कि एक यह भी मनुष्य है जो अपने घर खोरी करने के लिए भ्राये हुए और का भी स्वागत करता है और एक मैं हूँ जो ऐसे परोपकारी महात्मा के घर में भी खोरी करने से नहीं चूकता। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। राजा का पुत्र होकर भी मैं कितना नीच हो गया हूँ। यह सोचकर वह उन महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा और स्वयं अपने भ्रष्टाचारों की क्षमा माँगने लगा।

महात्मा ने उससे कहा—मैं एक ही घाँट पर तुम्हें क्षमा कर सकता वह यह कि तुम आज से मेरे पास रहा करो और जो कुछ मैं भिक्षा वृत्ति से भाँड़ें उमी पर जीवन निर्वाह करते हुए अपने बिचारों को उच्च भादनों से सुसज्जित करो। सूर्यक तो बे चर-बार का घादमी था ही। उसने महात्मा की बात मान ली और वहाँ रहकर सदाचारमय जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी दुष्प्रवृत्तियाँ बदल गईं। परन्तु वह अपने विचारों में परिवर्तन लाने वाले दिन को न भूला। इसलिए महात्मा का उपदेश लेकर प्रत्येक एकादशी का व्रत करने लगा। कुछ दिनों बाद महात्मा ने भी उसे पूरी तरह से बदला हुआ जानकर अपना प्रससी रूप उसके सामने प्रकट कर दिया। वह महात्मा और कोई नहीं स्वयं उसके पिता महाराज महिम्न थे। पुत्र को घर से निकालने के कारण उनकी आत्मा दुःखी थी इसीलिए उन्होंने बन में महात्मा के रूप से अपने पुत्र की घादतों को सम्हालने का उपाय किया। दर प्रसस डाँट पटकार और साइन से किसी की घादतें नहीं बदली जा सकती। परन्तु प्यार, मुहबत और सदगुणों के सहारे घुरे से घुरे घादमी का हृदय बदला जा

सकता है। यही इस कथा का रहस्य है। पुत्र को सद्गुणों बनकर महाराज उसे भपने साथ लिए हुए राजधानी में वापस आ गए और राज्य की जिम्मेदारी उस सौंप दी। लोगों को भी उसके विचारों और भाषण में परिवर्तन देखकर महान् आश्चर्य हुआ। और वे सब धीरे धीरे महाराज महिम्न से भी अधिक श्रुत्यं पर स्नेह करने लगे। पागे बलकर वही लड़का एक उत्तु और योग्य शासक बना और राज्य की जिम्मेदारियाँ सम्हालते हुए भी वह प्रत्येक एकादशी वन की महिमा भपन नागरिकों को सुनाता और उन्हें साधन करम की ओर प्रवृत्त करता रहता। सरुना एकादशी का वनोत्सव तो वह भपने अनोत्सव की तरह मनाता। वनो से इस एकादशी की महिमा इतनी बढ़ी।

75. मौमवती अमावस्या

पौष अमावस्या

भपन वारों और पामतू जानवर ऐसे मनुष्यों की भीड़ देखकर हो सकता है कि आप को भपने अन्दर की दैवी शक्ति की शेतना न हो। लेकिन कोई न कोई कारण तो प्रबण ऐसा आता ही है जब हम यह सोचन के लिए मजबूर होते हैं कि हमारी शक्ति के पीछे भी कोई महान् शक्ति है जो सब में एक जैसी है। कभी-कभी शान्त बित्त होकर भपने अंतर में गूँजने वाली उस ध्वनि को मौम होकर सुनिए और देखिए कि वह कितनी महान् है जो आपके अच्छे काम पर आपको अबर से आबाओ देती है और आपको कमजोरियों का मग्न बिना आपके सामने उपस्थित कर देती है। वह ध्वनि हमारे आत्मा की है। दुनिया के अममकाश में वह सुन नहीं पड़ती परन्तु इस वाह्य इषयमाम अमत् से आँसू मूँदकर बड़ी शान्ति के साथ मौम होकर आप उस आत्म-सपीत की मधुर रागिनी को सुन सकेंगे। आज के नये दर्शन से आप उसी मग्न

बीमबली समावस्था

शक्ति का बरदान पा सकेंगे। प्रत्येक पक्ष की समावस्था इस तरह मीन रहकर आत्म चिंतन के लिए निश्चित की गई है। भारतीय दर्शन ने आत्म चिंतन को अनेक विधियाँ मानव को प्रदान की हैं और उन दिनों या क्षणों को महा पर्व के रूप में मनाने का आदेश समाज को दिया है। समाज भी उन्हें पाकर उपकृत हुआ है। उसने उन्हें हड़ता से अपने भीतर आदर का स्थान दिया है।

मानव केवल अपने आप या अपने समाज की ही बात सोचकर यह आय यह धात भारतीय संस्कृति को मान्य नहीं है। उसने उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का सूत्र प्रयत्न किया है। इसीलिए मानव को मानवोत्तर सृष्टि से भी अपना सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा दी है। यतः प्रत्येक पक्ष के अंत में उस पाठ को दोहराते रहना चाहिए यही उसका क्रियात्मक उपाय है।

मात्र के दिन अवसर (पीपल) वृक्ष और बिष्णु का पूजन करके 108 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रत्येक प्रदक्षिणा का फल शास्त्र में अलग अलग कहा गया है। हमारी मानवीय सृष्टि के सबसे बड़े संगठक (Organisor) महर्षि वेदव्यास हैं। उन्होंने मानव-समाज की भाँति वृक्षों को भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दूध इन चार विभागों में बाँटा है। बरगद पीपल आदि के वृक्षों में एक महान् गुण है। वह यह कि यदि किसी दूसरी जाति का बीज उनके शरीर पर पड़ जाय तो वे उसे अपने रसों का भाग लेकर फलन फूलने का अवसर और अवकाश भी प्रदान करते हैं। अक्सर बरगद और पीपल के वृक्षों की छाती पर दूसरी जाति के पेड़ भी निकले हुए आपने देखे होंगे। वे वृक्ष घरती का पासरा नहीं पाते। बर या पीपल की शाखें ही उनका आधार हैं। एव बरगद और पीपल के वृक्ष घरती माता से यथेच्छ रस सिंचन करके उन्हें भी रस पहुँचाते रहते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे वृक्ष ब्राह्मण वर्ण के वृक्ष माने गए हैं जो स्वयं तो फलते और फूलते हैं ही साथ ही अपनी छाती पर दूसरे उग जाने वाले वृक्षों की अभिवृद्धि भी चाहते हैं। फिर 108 प्रदक्षिणा का रहस्य तो और भी उत्कृष्ट है। 108 के अंक को अष्ट मोर से देखिए। इसमें पहला अंक है एक। शेष में दूग्य

घोर भ्रंत में घाठ। यह रूप किसी विशिष्ट सिद्धान्त की घोर संकेत करता है। हिंदू धर्म घनेक सिद्धान्तों की गंगा के समान है। जिस तरह घनेक नदी-भासे गंगा में मिलकर उसके रूप को बृहदाकार कर देते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म भी घनेक सिद्धान्तों की वारिधारा को लेकर घासे बढ़ता है। हमारे यहाँ अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद आदि घनेक वाद हैं। सभी वादों ने बड़ी-बड़ी दमोसों से जीव के बर्णों और उसकी गति का विवेचन किया है। छोटे-छोटे नदी नालों की तरह इन विधारों की धारा हिंदू धर्म की महान् जनधारा में समय-समय पर धाकर मिल गई हैं। हिंदू धर्म ने उन्हें आत्मसात् करके महानद का रूप ले लिया, यही इस धर्म की त्वरित गति है। इन सभी वादों में कहीं पर एकात्मवाद और कहीं अनेकात्मवाद पर विचार हुआ है। परन्तु ब्रह्म, जीव और प्रकृति नामक तीन मौलिक तत्वों पर सबने विचार किया है। वही ब्रह्म एक धर्म है जिसे पूर्ण माना गया है यथा—

पूर्वमथ पूर्वमिथ पूर्णात्पूर्वमुत्पद्यते ।

पूर्वस्य पूर्वमाद्यथ पूर्वमिवावशिष्यते ॥

अर्थात्—वह पूर्ण है, उसी पूर्ण में से पूर्ण का बिकास हुआ है। उस पूर्ण में से यदि पूर्णता को अलग कर दिया जाय तो भी उसको पूर्णता अनुष्ण रहती है। यही उस तत्व का सार है।

मान भीजिए एक दो वर्ष का बालक है—कस को वह अवान या बड़ा होता है। बचपन में उसके छोटी-छोटी मुग्वर दो धाँसों दो कान दो हाथ और दो पैर तथा अबरब हैं। वह अपने-भाप में पूर्ण है। कस को अवान होमे पर उसके वही अंग सबस धीर पुष्ट होते हैं। उस समय उसमें कुछ नए अंग नहीं निकस पात वरन् वही पुगमे अंग अपनी पुणता में विकसित होते हैं। यह सारी सृष्टि इसी तरह बिकास उनके फल है। इसीलिए आगे किसी जीव तत्व की कल्पना घून्य के समान है। जीव का आचार असग हो सकता है उससे पूर्णांक की कीमत बढ़ जाती है। मगर उसका स्वतंत्र मूल्य कुछ नहीं है। इसी तथ्य को प्रकट करने वासा घून्य एक ही घाठ में एक के पूर्णांक के बाद रसा गया है। यह प्रकृति तत्व है। गीता में अष्टधा प्रकृति का सेस है—

श्रीमन्नदी प्रमादस्या

श्रीनिरापोऽन्नो वायुः च मनो बुद्धिरिव च ।
ग्रहंकार इतीयं मे मिमा प्रकृतिष्यथा ॥

पृथ्वी जल अग्नि वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ग्रहंकार यह पाठ प्रकृति माता के महत्त्व हैं। सभी निराकार तत्वों को साकार रूप देने का काम भौतिक प्रकृति के इन पाठ तत्वों के मेल से होता है। इसीलिए सगुण प्रकृति के अष्टधा महत्त्वों को जोड़कर 108 का एक अंक शास्त्रकारों ने निर्धारण किया है। निर्गुण ब्रह्म अपने आप में पूर्ण होता हुआ भी बिना अष्टधा प्रकृति के मेल के साकार नहीं हो सकता। अतः निर्गुण और सगुण की सारी प्रक्रिया समस्त दृश्यमान जगत् के मूल की कल्पना 108 के अंक में निहित मानी जाती है और जिन लोगों को हम साकार रूप में ब्रह्म के समान पूज्य मानते हैं उनके नाम के प्रागे 108 का अंक लिखकर इसी तथ्य की स्मृति जागृत करते हैं।

प्रमादस्या के उत्सव में प्रत्येक वृक्ष की 108 परिक्रमा का रहस्य भी इसी में निहित है। पहले हम यह मानते रहे कि वृक्ष तो निर्जीव होते हैं परन्तु जगदीशचंद्र वसु जैसे सुयोग्य विद्वानों ने जब युग को यह सुनाया कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, उनमें चेतना होती है वे सांस लेते हैं, उनके भी अणुओं की प्रक्रिया का अपना ढंग है, तब से हमें अपने प्राचीन शास्त्रों की मर्यादा का सम्मरण हो गया और उनकी छानबीन में हमने बहुत कुछ पाया है। प्रमादस्या के इस पाठिक साधन पर प्रागे बसकर मीनी प्रमादस्या के प्रकरण में अधिक विस्तार के साथ विचार किया जायगा।

76 पुत्रदा एकादशी

पीप शुक्ला एकादशी

निराशा—मानव की सबसे बड़ी शत्रु और ईश्वर का अभिशाप है। मानव में छिपी हुई दैवी शक्तियों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वही है। यह राक्षसी मानव के मन और मन दोनों पर एक जैसा आक्रमण करती है। ऐसे अवसरों पर यदि आपके मन में अदम्य साहस और आत्मविश्वास का संचार करने वाले महात्मियों का प्रेरणात्मक मंत्र न मिले तो आपकी अपना जीवन भी मार स्वल्प प्रतीत होगा। ऐसी वधा में आत्मस्थूया तक की नीबूट भा जाती है। परन्तु दैव्य से काम में। निराश न हों। अपने पुण्यार्थ पर शरोसा रखकर आत्म विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर भागे बढ़ें। आपकी आशा सफल होगी। निराशा का बुझ मुरझा प्रायण।

पुत्रदा एकादशी के महात्म्य में एक ऐसे ही निराश व्यक्ति की कथा का वर्णन किया गया है कि एक सुकेतु नाम का सद्गृहस्थ था। उसकी पत्नी का नाम शीष्मा था। परन्तु उसके कोई संतान नहीं थी। मारी के जीवन की सफलता तो मातृत्व के विकास में होती है। जब उसके अतस्तन में छिपी हुई कफला ममता और प्यार की अजस आरामों को फूट पड़ने की राह बूझनी पड़ती है और उसके अभाव में उसे अपना जीवन मटकने लगता है। इसलिए संतान के दुख से पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। इस दुख के असाह्य हो जाने पर सुकेतु ने आत्मघात करने के बिचार से सघन अंगस की राह ली और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। अंगस में भटकते भटकते दोपहर हो गई। भूख और प्यास से उसका कंठ सूखने लगा। इसलिए थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने भाग्य को शोचने लगा। इतन में ही उसके कानों में कुछ वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले ऋषियों का कंठ-स्वर पड़ा। सुकेतु उठकर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ से वह सुन्दर ध्वनि भा रहा था। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि महीन कमलों

से परिपूर्ण एक तामाब के किनारे बठे हुए कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण बठे हुए वेद पाठ कर रहे हैं। सुकेतु ने उनके पास पहुँचकर बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और क्षुब्ध रूप से एक घोर बैठकर उनके स्वर सहित पाठ का रस लेने लगा। पूजन समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने उसका परचय पूछा। सुकेतु ने अपने क्रुस आदि का परिचय देने के साथ-साथ अपनी निरक्षरता और मन में धर्म का कारण उन्हें बताया। ब्राह्मणों ने उसे सुनकर सुकेतु को धर्म बताया। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि बताकर कहा कि इस अनुष्ठान को अपनी पत्नी समेत करने से तुम्हारे पापों का क्षय होगा और वंशवृद्धि के लिए सुयोग्य सभा पर-उपकारी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।

सुकेतु व्रत की विधि का उपदेश लेकर ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपने घर लौट गया और पत्नी समेत उस व्रत के साधन को करने में लग गया। कुछ दिनों बाद उसे एक सुयोग्य पुत्र रत्न का सुख देने का सीमाव्य प्राप्त हुआ। उसी ने इस एकादशी का नाम पुत्रदा रखा और अभी से इस व्रत की परम्परा हमारे समाज में चरु हुई।

77 सुभाष जयन्ती

पौष शुक्ला चतुदशी

पौष शुक्ला चतुर्दशी हमारे देश के परम भक्त नेता श्री सुभाषचंद्र बोस की जन्मतिथि है। प्रगरेजी महीने की जनवरी मास की 12 तारीख के भासपास यह तिथि पड़ती है। सुभाष बाबू का जन्म सन् 1897 में बृहत् जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनके बड़े भाई का नाम श्री परतबद्र बास था।

सुभाष बाबू बचपन से ही एक प्रतिभावान बालक थे। कालेज की

76 पुत्रदा एकादशी

पौष शुक्ला एकादशी

निराशा—मानव को सबसे बड़ी शत्रु और ईश्वर का अभिशाप है। मानव में छिपी हुई बड़ी शक्तियों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण यहो है। यह राक्षसी मानव के मन और मन दोनों पर एक जैसा आक्रमण करती है। ऐसे अवसरों पर यदि आपके मन में अव्यय साहस और आत्मविश्वास का संचार करने वाले महात्माओं का प्रेरणात्मक मंत्र न मिले तो आपको अपना जीवन भी भार स्वल्प प्रतीत होगा। ऐसी दशा में आत्मस्थया तक की भीवत आ जाती है। परन्तु धैर्य से काम लें। निराशा न हों। अपने पुण्याय पर भरोसा रखकर आत्म विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। आपकी आशा सफल होगी। निराशा का बूझ भुरभा जायगा।

पुत्रदा एकादशी के महात्म्य में एक ऐसे ही निराश व्यक्ति की कथा का वर्णन किया गया है कि एक सुकेतु नाम का सद्गृहस्थ था। उसकी पत्नी का नाम शीष्या था। परन्तु उसके कोई सतान नहीं थी। नारी के जीवन की सफलता तो मातृत्व के विकास में होती है। जब उसके प्रतस्तन में छिपी हुई कठणा ममता और प्यार की प्रजस मारामों को फूट पड़ने की राह ढूँढनी पड़ती है और उसके अभाव में उसे अपना जीवन दाटकने लगता है। इसलिये संताम के दुख से पति पत्नी दोनों बुरी रहते थे। इस दुख के असाध्य हो जाने पर सुकेतु ने आत्मघात करने के विचार से सपन जंगल की राह ली और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। जंगल में भटकते-भटकते सोपहर हा गई। भूख और प्यास से उसका कंठ सूखने लगा। इसलिये बककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने भाग्य को फोसने लगा। इतने में ही उसके कानों में कुछ वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले ऋषियों का कठ-स्वर पड़ा। सुकेतु उठकर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ से वह

से परिपूर्ण एक साम्राज्य के किनारे बंटे हुए कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे हुए वेद पाठ कर रहे हैं। सुकेतु ने उनके पास पहुँचकर बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और श्रुतवाप एक घोर वीर्यकर उनके स्वर सहित पाठ का रस लेने लगा। पूजन समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने उसका परचय पूछा। सुकेतु ने अपने क्रम घाति का परिचय देने के साथ-साथ अपनी निरक्षरता और वन में घाने का कारण उन्हें बता दिया। ब्राह्मणों ने उसे सुनकर सुकेतु को धैर्य बसाया। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि बताकर कहा कि इस अनुष्ठान को अपनी पत्नी समेत करने से तुम्हारे पापों का क्षय होगा और वंशवृद्धि के लिए सुयोग्य तथा पर-उपकारी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।

सुकेतु व्रत की विधि का उपदेश लेकर ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपने घर लौट गया और पत्नी समेत उस तरह के साधन की करने में लग गया। कुछ दिनों बाद उसे एक सुयोग्य पुत्र रत्न का मुक्त देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी ने इस एकादशी का नाम पुत्रदा रखा और सभी से इस व्रत की परम्परा हमारे समाज में शुरू हुई।

77 सुभाष जयन्ती

पौष शुक्ला चतुर्दशी

पौष शुक्ला चतुर्दशी हमारे देश के परम महत्त नेता श्री सुभाषचंद्र बोस की जन्मतिथि है। घंगरेजी महीन की जनवरी मास की 12 तारीख के घासपास यह तिथि पड़ती है। सुभाष बाबू का जन्म सन् 1897 में कटक जिसे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनके बड़े भाई का नाम श्री धरतचंद्र बोस था।

सुभाष बाबू बचपन से ही एक प्रतिभावान् बालक थे। कासेब की

शिक्षा बी० ए० तक प्राप्त करके घाप इंग्लैंड गए और वहाँ भी अपनी उद्योगमान प्रतिभा के कारण बहुत ख्याति प्राप्त की। अपनी स्वदेश भक्ति के कारण उन्होंने उच्च पद की मौकरी स्वीकार नहीं की। स्वदेश भाकर उन्होंने कांग्रेस दल में सम्मिलित होकर देश की आजादी की लड़ाई में बड़ी लगन के साथ भाग लिया और चालीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने देश के लोगों का प्रेम जीत लिया। इसलिए कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रधान चुन लिया। देश के लिए उन्होंने कई बार जेल यात्राएँ की और बीमार रहकर भी देश की सेवा में सदैव तत्पर रहे।

युद्ध के दिनों में अंग्रेजी सरकार ने सुभाष बाबू को अपने घर पर ही नजरबंद कर दिया। परन्तु 23 जनवरी 1941 को वह उस कैद से छूटकर भाग निकले। पहले वे जाबुल की राह से यूरोप पहुँचे। अरमनी के तत्कालीन नेता हर्ट हिलर से मिले, और भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई, जिसके आधार पर वह ब्रिटिश सेनाओं से भिड़ गए। कई स्थानों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। परन्तु अंत में राशन समय से न मिलने के कारण उनकी अपनी बनाई हुई आजाद हिन्द फौज को अस्त्र डाल देने पड़े। उस समय जापान आते हुए उनके बिमान में भाग लग गई और वह देश को विदेशी शासकों के अंगुल से बचाने की लगन लिए हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और भारत को आजादी दिलाने वाले वीरों की कोटि में उनका नाम अमर हो गया।

78. मकर सक्रान्ति

माघ कृष्ण प्रतिपदा

मित्राय मा अक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीरन्ताम् ।

मित्रस्याहं अक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीधे ।

मित्रस्य अक्षुषा समीरामहे ।

मकर सक्रान्ति

अर्थात्—सब प्राणी मेरी ओर घबरेरभाव से (स्नेह भाव से) देखें। मैं सब प्राणियों की ओर स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ। हम सब स्नेह की दृष्टि से देखें।

वेद के इन मंत्रों में चारों ओर घ्रापस के मेस-जोल और प्रेम की भाषा तथा प्राणिकी व्यक्त की गई है। उसको क्रियात्मक रूप देने की इच्छा हमारे सबसे बड़े सामूहिक स्नान पर्व के घबरेर पर प्रतिवर्ष गंगा तट पर प्रयाग में दिव्य देवी है। वहाँ देव के कोने-कोने से सोग धाकर एकत्र होते हैं और पुण्यतोया भगवती गंगा के रेत के बड़े मैदान पर श्लोपदियाँ बनाकर एक महीने तक रहते हैं। गंगा और यमुना जैसी दो बड़ी सरिताओं के संगम पर जहाँ भारतीय संस्कृति की सरस्वती गुप्त धारा के रूप में मिसली है वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष तीर्थयात्री एकत्र होते हैं। ब्रह्म मूर्त में ही वे यात्री पितामह भोज्य जैसे बाल ब्रह्मचारी को माता गंगा और स्नान से पवित्र होकर यमुना की जय बोलते हुए जाते हैं और स्नान से पवित्र होकर यमुना का पूजन एवं क्षेत्र के देवता भगवान् देवी मायक का दर्शन करके सौटते हैं। इतना बड़ा धार्मिक मेला कदाचित् ही संसार में कहीं पर होता हो जिसमें एक साथ इतने बड़े जन-समूह को धार्मिक प्रेरणाएँ प्राप्त करने का सुमा घबरेर मिलता हो।

मकर-संक्रमण यानी सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रविष्ट हो, यह सूचित करता है कि प्रभात की घंटे पर और भूप की धीत पर बिजय पाने की यात्रा प्रारम्भ हुई। घापाड़ के महीने से रातें बड़ी हो रही थीं। भूप या प्रकाश कम हो रहा था। वह सूर्य का दक्षिणायन कास था। किन्तु घाज से सूर्य का उत्तरायण कास प्रारम्भ होता है। दिन के परिमाण में वृद्धि होने शुरू हो गई। रात्रि कास की घबरेर घटने लगती है। सचिता की किरणें धार्मिक फेनने लगती हैं। रात्रि मान कम होने लगा। बस यही मकर संक्रमण है।

यह पुनीत पर्व ता घ्रापस के स्नेह और मिठास की वृद्धि का महा-त्सव है। इसलिए घाज के दिन सोय घ्रापस में एक-दूसरे को तिस-तूड़ देते हैं। तिस की उपज भी आजकल बहुत होती है इसलिए उसे स्नेह

का प्रतीक मानकर दिया जाता है। उसके साथ ही घापस में पुराने अपराधों की क्षमा माँगने का भी हमारा पुगना गिवाज है। आज इस उरसब को सही रूप में मनाने की प्रथा पर जोर दिया जावे तो घापस की कटुताएँ दूर होकर मेस-जोस की बृद्धि हो सकती है और बढ़ते हुए सूर्य की भाँति देश की भी सीमाय् बृद्धि होगी।

79 वक्रतुण्ड यात्रा

माघ कृष्ण चतुर्थी

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ ।

त्रिविधं कुरु मे देव सुभ कार्येषु सर्वश ॥

अर्थात्—करोड़ों सूर्य के समान भाँति वाले, बुद्धि के देवता, महाकाय वक्रतुण्ड गजानन हमारे सुभ कार्यों को सदैव त्रिविधन पूरा करें।

श्री गणेशजी की स्तुति के इस मन्त्र में उन्हें वक्रतुण्ड कहकर सम्बोधन किया गया है। वक्रतुण्ड का अर्थ है टेढ़ी सुँड वाले। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार है कि—एक बार श्री गणेशजी अपने हाथ में मोदक लेकर स्वर्गलोक को जा रहे थे। रास्ते में अन्द्रलोक पड़ा। गणेशजी जब वहाँ पहुँचे तो ठोकर खाकर गिर पड़े। गणेशजी को गिरते देख अन्द्रमा को हँसी आ गई। गणेशजी को अन्द्रमा की हँसी अच्छी न लगी। इसलिए उन्होंने दृष्ट होकर उसे ध्याप दे दिया कि आज से जो तुम्हारा मुँह देखेगा वह बलकी कहलाएगा। अन्द्रमा यह ध्याप सुनकर पश्चात्ताप में कमल-सम्पुन में धपना मुद्रा धिपाकर जा बैठे। परन्तु अन्द्रमा के अभाव में सारे लोकों में लम्बकी मच उठी। सब देवताओं ने जाकर प्रजापति ब्रह्मा को यह स्थिति बतलाई। प्रजापति ने देवताओं से कहा—“गणेशजी की स्तुति किए बिना अन्द्रमा के ध्याप को दूर करने का कोई मार्ग नहीं है।” उन गणेश को कैसे प्रसन्न

किया जा सकता है। यह विधि भी ब्रह्माजी ने उन्हें बताया थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा के पास जाकर वह विधि उन्हें बतलाई। ब्रह्मा ने उसी के अनुसार गणेश पूजा की। गणेशजी अपनी बंदना सुनकर ब्रह्मा पर प्रसन्न हो हा गए, परन्तु अपना पूरा श्राप उन्होंने वापस नहीं लिया, उसका प्रभाव सीमित कर दिया और ब्रह्मा से कहा कि केवल मादों मास की कृष्ण चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करने वाला कर्त्तव्य होगा। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर श्राप स्वीकार कर लिया परन्तु उस तरह कसकित होने वाले निरपराध व्यक्ति के उधार के बारे में प्रश्न किया। तब गणेश ने अपने पूजन से उसके बलक की हरण करने का वचन दिया। तभी से मादों की कृष्ण चतुर्थी को विदेय रूप से गणपति की विदेय रूप से पूजा करने की प्रथा सारे देश में प्रचलित हो गई।

ब्रह्मसूक्त की यात्रा के लिए आज के युग में भी बड़े-बड़े प्रयत्न हो रहे हैं और चापद हमारे रचित यात्रा भी उससे टकराकर वापस लौटते हैं तो ब्रह्मा की हँसी ही भाती होगी। इस दिशा में भारतीय विचक्षण भी प्रयास कर चुके हैं यही तथ्य उपरोक्त कथा में दिखाई देता है। ही सकता है कि आज का विज्ञान इससे कुछ आगे प्रगति करे और ब्रह्मसूक्त की यात्रा में सफलता प्राप्त कर ले परन्तु हमारे प्रयत्न तो बलशून्य होने की सीमा के ही सीतक प्रतीत होते हैं। उपरोक्त कथा तो हमारी इस दिशा की प्रगति की केवल समकारिक रूप में वर्णन मात्र करती है। उस महायात्रा की विधि को एक उत्सव के रूप में अपनाकर समाज ने उसकी स्मृति कायम कर दी।

80. पटतिला एकादशी

माघ कृष्ण एकादशी

माघ मास के कृष्णपक्ष की एकादशी को पटतिला एकादशी कहते हैं। माघ के दिन हृषण, व्रत और रात्रि जागरण का बड़ा माहात्म्य है। काली गाय और काले तिलों का दान माघ के दिन बड़ा शुभ माना जाता है। अर्घों में तिल के सेस का मर्दन तिस पड़े हुए जल से स्नान, वसे ही जल का पान और तिसों के बने हुए पदार्थों का भोजन करना बड़ा ही स्वाभ्यर्थाक माना जाता है।

देवयि नारद के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने उन्हें इस पर्व का महात्म्य बतसाया है। वह कथा भविष्य-पुराण में वर्णन की गई है। कथा बड़े महात्म्य की है यथा—एक ब्राह्मणी ने बहुत दिनों तक व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा डाला। उसके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान् विष्णु भिक्षुक बनकर उसके दरवाजे पर धा पहुँचे और भिक्षा माँगी। ब्राह्मणी स्वभाव की जरा तेज थी। इसलिये उसने पिढ़कर एक मिट्टी का डेसा उनके सप्पर में डाल दिया। भिक्षा में मिट्टी का डेसा लेकर ही भगवान् लौ लसे गए। बाद में जब अपने शरीर को छोड़कर ब्राह्मणी बैकुण्ठ में पहुँची तो उसे रहने के लिए मिट्टी का एक स्वम्भ और तुम्बर भवन दिया गया। किंतु उसमें लामे-पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिससे वह बड़ी दुःखी हुई। एक उसने भगवान् से पूछा कि मैंने मृत्युमोक में रहते हुए इतना कठिन साधन किया पर बैकुण्ठ में धाकर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली। विष्णु भगवान् बोले—‘देवि! इसका कारण यहाँ रहने वाली देवियाँ ही तुम्हें बताएँगी। उन्हीं से पूछो।’ देवाङ्गनाथों ने ब्राह्मणी के पूछने पर उससे कहा—‘तुमने पटतिला एकादशी की उपेक्षा की है। जिस देश में प्राणी का जन्म हो वहाँ की संस्कृति और भावनाओं की उपेक्षा करके जीव को स्वर्ग में भी धाराम नहीं मिला करता। इसलिये अपनी वह कमी तुम्हें यहाँ पूरी करनी होगी।’

ब्राह्मणी ने अपनी भूस स्वीकार कर सी और भारतीय संस्कृति की आस्था का पर्व स्वर्ग में मनाकर दिव्य भोगों का लाभ प्राप्त किया ।

81 मौनी अभावस्था

माघ अभावस्था

मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्मनिग्रह ।

भाव सद्गुणिरित्येवत्तपो मानसमुष्यते ॥

—गी० ध० 17 श्लो० 16

‘मन का प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन, मनोनिग्रह और शुद्ध-भावना मन से होने वाले तप कहलाते हैं ।’

मनुष्य की लोकप्रियता को काट डालने के लिए उसकी पुवान् व्यापद पनी छुरी का काम करती है । कम से कम अपने बारे में तो मनुष्य को थोड़े-से थोड़ा भोसना चाहिए । यद्यपि अपने बारे में ज्यादाह से ज्यादाह खर्चा करना मनुष्य को स्वभावतः अच्छा लगता है । इसके लिए वह दूसरों की रुचि अथवा अरुचि का ध्यान भी नहीं रखना चाहता । दोसी वखारना या धारम-निवा दोनों बातें धामतीर पर सोर्गों में पाई जाती हैं । दोनों ही प्रवृत्तियाँ मनुष्य की लोकप्रियता को क्षीण करती हैं । भोग अभावदयक रूप से माठकीत के सिंसिते में अपने खर्चा छेड़ देते हैं—वे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या जानते हैं इत्यादि । और बार-बार उन्हें दोहराते हुए भी नहीं पकते । वे ऐसी कहानियाँ कहते हैं या ऐसे चित्र उपस्थित करते हैं जिनमें उनको ही प्रथमता हो अथवा अपने भावर को अटनार्पे पेश करते हैं । उन्हीं के समान वे भोग भी हैं जो अपने धारोरिक अथवा मानसिक दुर्बलताओं को इस रूप में प्रकट करते हैं जिनके भोसर से उनके मन का दिपा हुपा मिष्याभिमान अर्कता रहता है । पाद रचित असायाधरण

बेईमामो का दूसरा रूप है। मना आपके परिवार की समस्याएँ—प्रेम और घृणा की चर्चा दूसरों को क्यों रुचिकर होने लगी? बल्कि इस तरह की बातें करके हम अपने योत्सवों की सहानुभूति भी खो बैठेंगे। कभी-कभी हम बिना जरूरत ही अपनी राय भी दे बैठते हैं। हो सकता है उस राय को आपने एक नीयती से ही दिया हो किंतु बिना मयि सलाह देने वाले को लोग अच्छा नहीं समझते। हर घादमी अपनी कुछ राय रखता है। कुछ उसके काम करने के तरीके होते हैं। वह दूसरों की राय पसन्द नहीं करते। जब लोगों को आपकी राय की आवश्यकता होगी तब वे स्वयं आपसे राय मांगेंगे और यदि वे आपकी राय नहीं चाहते तो आप कृपया मौन रहिए। लुक-छिपकर हर बात की टोह लगाना, बीच-बीच में धोख पड़ना और अनावश्यक प्रश्न कर बैठना आदि दोष सम्यता और संस्कृति के शत्रु हैं। दूसरों की भावनाओं, समस्याओं और विचारों में व्यर्थ की बससन्दासी अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इन दुगुणों से अपने आपको बचाना मानसिक तप कहलाता है। गीता के उपरोक्त श्लोक में इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। मौनी समाजस्था के महारम्य में भी इन्हीं दुगुणों से बचने का साधन करने की प्रेरणा दी गई है। मन में यदि दुर्बलताएँ भरी हुई हैं तो भविष्यमान आपको कभी ठीक राह पर नहीं जान देगा। आप अपने आपको जब तक सबसे ऊँचा और अच्छा मानते रहेंगे तब तक मानसिक तप आपसे नहीं सधेगा। इस विषय की एक कथा पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी जो इस प्रकार है—

कौपीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम भनवती था। उसके सात पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने सातों पुत्रों का विवाह कर दिया और कन्या के योग्य वर ढूँढने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र को भेजा। इसी बीच किसी ज्योतिषी ने कन्या की कुण्डली देखाकर देवदामा से कहा— 'सप्तपदी होते-होते गुणवती विषवा हो जाएगी।' देवदामा को यह बात सुनकर बड़ा दुःख हुआ। उसने अपनी कन्या के वैधव्य योग का हटाने का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा— 'जब तुम्हारे

घर सोमा आवेगी तब उसका पूजन करने से यह वैषम्य योग दूर हो जाएगा।' देवधर्मा ने पूछा—'वह सोमा कौन है और कहाँ रहती है?' देवश ने कहा—'वह भाति की घोबिन है और सिंहसद्वीप में रहती है। अपने मधुर बच्चों से उसे प्रसन्न करके तुम गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुझवाने का प्रबन्ध करो।' यह सुनकर देवधर्मा के सबसे छोटे बच्चे ने वहन को साथ लेकर यात्रा की और समुद्र के तीर पर जा पहुँचे।

समुद्र पार करने की क्लिप्ता में दोनों भाई-वहन एक बट-बूझ की छाया में झुके-प्यासे बैठे रहे। उस बूझ के तने में एक गूँथ की दोम की जिसमें उसके बच्चे मुँह से बैठे हुए थे। वह दिन भर इन भाई-वहन को देखते रहे। शाम को उन बच्चों की माँ आहार लेकर आई और बच्चों को खिलाने लगी। पर उन बच्चों ने भोजन नहीं किया एवं अपनी माता से कहा—'इस बूझ के नीचे दो प्राणी आज प्रातःकाल से भूके और प्यासे बैठे हुए हैं। जब तक वे नहीं साते हम लोग भी नहीं खाएँगे।' अपने बच्चों का यह सद्भाव देखकर गूँथ माता दयालु हो उठी। उसने अपने मेहमानों से कहा—'आप लोगों की इच्छा को मैंने जान लिया है आप भोजन करें। जो भी फल फूल इस बन में है वह मैं साथ देती हूँ और प्रातःकाल आप को समुद्र पार कराकर सिंहसद्वीप में सोमा के महाँ पहुँचा दूँगी।' गूँथ माता को बड़ी भडा से प्रणाम करके उन दोनों ने भोजन किया, और प्रातःकाल होने से पहले उसकी सहायता से सोमा के घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सोमा का यश सुना। पास के जंगल में एक फूस की झोंपड़ी में रहकर उन दोनों ने उसे अपनी सेवा से आभूषण करने का संकल्प किया। वे लोग निरम्य प्रातःप्येरे मुँह उठकर सोमा का घर म्हाड़कर लीप दिया करते थे।

एक दिन सोमा ने अपनी बहूओं और बेटों से पूछा कि आजकल हमारे मकान को इतने घबड़े ढंग से कौन सीपता है? सबने कहा—'हमारे सिवाय और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा।' एक दिन रात को सोमा ने धुपचाप बैठकर सारा रहस्य जान लिया। यह सुनकर कि एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई उसके मकान की सफाई

करते हैं। उसको बड़ा दुःख हुआ। उसने उनके इस तरह सेवा करने के कारण को पूछा। माई ने उसका प्रश्न सुनकर कहा—“यह गुणवती मेरी बहन है। ज्योतिषियों ने सप्तपदी के बीच इसको वैधव्य योग बताया है किन्तु आपके होते हुए यदि वह संस्कार होगा तो इसका दुःख योग दूर हो जायगा। इस कारण मैं तुम्हारे घर की सेवा करने का काय करता हूँ।” सोमा ने कहा—“भ्राज के बाद तुम यह काम नहीं करना। तुम सीगों ने अपनी साधना मधुर वाणी और निष्काम सेवा से मुझे विश्वास कर दिया है। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए मैं समय पर तुम्हारे घर अवश्य पहुँचूँगी। सड़के न बिनम्र होकर कहा—‘माँ! तुमने हमारे जिस उपकार का आश्वासन दिया उससे हमें हमारी सेवा का पुरस्कार मिला गया। अब हमारी प्राप्ति यही है कि आप हमारे साथ चलकर बहन के विवाह को अपने सामने सम्पन्न करा दें।’ सोमा ने साथ चलना स्वीकार कर लिया और अपनी बहूओं से कहा कि मेरे जाने तक यदि यहाँ किसी की मृत्यु हो जाय तो उसके शरीर को मल्ट नहीं होने देना। बहूओं ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद सोमा पलक मारते ही दोनों महमानों के सहित काशीपुरी में पहुँच गई।

दूसरे दिन गुणवती के विवाह की व्यवस्था हो गई। परन्तु सप्तपदी होते-होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरन्त अपने संचित पुष्प का फस गुणवती को दान कर दिया जिससे प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित होकर उठ बैठा। सोमा घाटीर्षाद देकर अपने घर चली गई।

संचित पुष्प का दान कर देने से सोमा के पुत्र आमाता और पति को घर में मृत्यु हो गई। सोमा नवीन पुष्प का संभय करने के लिए एक बगइचा में ठहरी और उसने एक नदी के तीर पर स्थित एक अन्वय वृक्ष की छाया में भगवान् विष्णु का पूजन करके 108 परि क्रमाएँ कीं जिसके पूर्ण होते-होते पुत्र आमाता और पति जीवित हो गए और उसका घर धन-धान्य से भर गया। मीठे वचन अधिमान हीनता और छोटे-बड़े का भेद भुलाकर सबकी सेवा करने का फस

बड़ा ही मधुर होता है यही मौनी अमावस्या का संदेश है। मौन का अर्थ है बिना किसी दिखावे के सेवा करना।

82 वनायकी चतुर्थी

माघ शुक्ला चतुर्थी

आज के दिन प्रातःकाल सफेद सिमों का उबटन करके स्नान करने के बाद मध्याह्न में गणेश पूजन करने का बड़ा महारम्य माना जाता है। उसकी कथा कहते हुए एक बार नंदिकेश्वर ने सनत्कुमारों से कहा— एक समय शीघ्र के चन्द्रमा का दर्शन करने से श्री कृष्ण पर चोरी का कर्त्तक लग गया था। वह इसी गणेश व्रत के करने से दूर हुआ। गणेश का पूजन और व्रत समुप्य की कीर्ति को उज्ज्वल करता है।

83. वसन्त पंचमी

माघ शुक्ला पंचमी

यह उत्सव ऋतुराज वसन्त के आरम्भ का है। भारत के कवियों ने ऋतु की महिमा का गान करने में अपनी वाणी को पवित्र किया है। संस्कृत साहित्य इसके शीरोभ से सुवासित हो रहा है। वसन्त का अर्थ है—पश्रियों का कसरत घास मंत्रयी की सुगन्धि, दुग्ध चर्भों की विविधता और अंभल पवन की स्निग्धता। आज के दिन से होसी और भमार का गाना आरम्भ होता है। जी और गेहूँ की बालें इत्यादि भगवान् को अर्पण की जाती हैं। “माघ मासे सिते पक्षे पंचम्याम पूजयेत्परिम।” माँ दारदा और वैदिकों के पूजन का भी यही दिन है। ब्रजभूमि का तो यह महान् उत्सव ही है।

वसन्त प्रकृति माता के विकास की ऋतु है। इसलिए उस सिवधा

होकर धर-शंभ्या पर गिरे। उस समय मुझ धंढ करके कौरव धौर पांडव उनका अन्तिम दर्शन करने के लिए पहुँचे। उस समय उन्होंने कहा कि अभी सूर्य का दक्षिणायन काल है। इसलिए मेरे मरने में अभी कुछ दिन का समय शेष है। सूर्य के उत्तरायण होने पर मैं धरीर छोड़ूंगा। जिस तिथि को उन्होंने धरीर परित्याग किया, वह यही माघ शुक्ला अष्टमी है जो सूर्य के उत्तरायण काल में पड़ती है।

पितामह भीष्म इस देव के रत्न थे। उन्होंने अपने चरित्र से यह पद प्राप्त किया था जो किसी को मिलना दुर्लभ है। वे सागर की तरह गम्भीर, हिमाशय की तरह अटल और अनन्त प्राकाश की भाँति शान्त और निर्मल थे। महाभारत में तो उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ था जिसके नाम को रक्षा के लिए धीरुप्य तक मे अपना प्रण भंग कर दिया था।

अपने जीवन काल में उन्होंने स्त्री का त्याग करने का बड़ा संकल्प किया था। इस कठोर व्रत के पासन से उनको कीर्ति अमर हो गई। यद्यपि उन्होंने राज्य भी अस्वीकार कर दिया था परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें उसका भार सम्भासने के लिए विवश कर दिया। तो भी एक आदर्श मन्त्री के रूप में भारतीय इतिहास ने उनकी महिमा का वक्षाम किया है। ब्रह्मचर्य व्रत पासन की तो वे सजीव साधना ही हैं। उसी के बल पर वे परम ज्ञानी परम समर्थ और धर्मनिष्ठ बने। बल्कि इच्छा मृत्यु वासे भी बन गए। उनकी जैसी वैधानिक बृत्ति (Constitutionalist) तो कदाचित् ही किसी दूसरी जगह देखने को मिले। महाभारत का शान्ति पर्व उनका वह महामु संवेद है जो अपनी मृत्यु शय्या पर पड़े पड़े उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा—“सत्य के लिए निरन्तर प्रयत्न करो। सत्य ही सबसे श्रेष्ठ बस है। सदैव अपने मन पर अधिकार रखकर क्या भाव को अपनाओ। दुष्ट वृत्तियों के अधीन मत हो। जनता को ज्ञान और शिक्षा देने वासे वर्ग का धोपण मत करो। धर्म की प्रेरणा के अनुसार बसो और सदा अपनी शक्तियों का विकास करते रहो।” आज के युग में इससे बढ़कर दूसरा कौन-सा उपदेश हो सकता है ?

आज के दिन उन्हीं भीष्म का पावन चरित्र सुनना और सुनाना

आहिए । आसतीर पर बिद्यापियों को उनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और उसके साथ-साथ उन्हीं जैसे दूसरे ब्रह्मचारियों की जीवनी पर विचार करना चाहिए । रामद्वयण परमहंस, भारद्वाजदेवी, महारमा ईसा, सुकदेव, हनुमान, सकमला और समथ गुरु रामदास आदि अनेक महापुरुष इस चरित्र के महान् अवलंब हैं । उनकी जीवनिमां प्रकृत प्रेरणाओं की स्रोत हैं । उन्हें समझकर अपने आचरण में साने का संकल्प करना चाहिए ।

85 जया एकादशी

माघ शुक्ला एकादशी

मास्यवान नामक किसी गंधर्ब से असंतुष्ट होकर देवराज इन्द्र ने उसे पत्नी समेत पिशाच बनने का थाप दे दिया । वे दोनों गंधर्ब से पिशाच हो गए और दुष्कर्म में रत होकर विचरने लगे । किन्तु ऋषियों के सद्गुणों से उन्होंने जया एकादशी का व्रत करके पिशाच योनि से छुटकारा पाया और पुनः गंधर्ब बन गए । जो मनुष्य माघ के दिन व्रत उपवास करके विश्वपालक भगवान् विष्णु का श्रद्धा से पूजन करते हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है । यही इस एकादशी का महारम्य है । यह कथा पद्य पुराण में इसी विश्वास के साथ मिली गई है ।

86. माघ स्नान समाप्ति

माघ पूर्णिमा

मगो दानं उपर्युक्त पावनानि मनीषिणाम् ॥

—गीता प० 18 श्लोक 5

पूरे मास भर त्रिवेणी स्नान करने के बाद प्रयाग के कल्पवास या माघ स्नान का यह अन्तिम दिन है । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए

कि यह उरसव केवल मेला लगाने की वस्तु नहीं है। इन पुण्य पर्वों पर वही कार्य होने चाहिए जिनका वर्णन गीता के उपरोक्त श्लोक में किया गया है। यज्ञ दान तप यही तीनों साधन भारतीय द्रव-उत्सवों के प्राण हैं। इन्हीं से मानव जीवन पबित्र होता है। इन क्रियाओं के साथ समाज के जीवन का सामञ्जस्य ही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त काम यज्ञ दान भयवा तप के सभि में डले हुए हैं। उनमें इन्हीं तीनों भावों का समावेश होता है। यहाँ इन तीनों के महत्व और उपयोग पर प्रकाश डालना मुक्तिसंगत होगा।

यज्ञ शब्द के अर्थ 'यज् देव पूजा संगतिकरण वानेपु।' इस धातु पाठीय विवरण से सिद्ध है कि—देव पूजा देव संगतिकरण और दान। व्याकरण के अनुसार यही इस शब्द का अर्थ है। जब विचार यह करना चाहिए कि यह पूजा देवसंगतिकरण और दान है क्या एवं कैसे करने चाहिए ?

असम में तो यह तीनों ही दान हैं। एक अनपेक्षित दान का नाम ही पूजा है। क्योंकि पूज्य की पूजा उसकी जरूरत देखकर नहीं की जाती बरन् अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए की जाती है। किसी नई वस्तु को पैदा करने के विचार से जब एक-दूसरे की अपेक्षा रखकर दो तस्वीरों को परस्पर मिला दिया जाता है तब उसे संगतिकरण कहते हैं और उसे वासे की जरूरत देखकर जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं।

उदाहरण के लिए ब्रह्म यज्ञ (वेदाध्ययन) को लीजिए। उसे देख कर यही लगता है कि गुरु शिष्य को उसकी रुचि का ज्ञान दे रहा है। मगर वहाँ उपरोक्त तीनों बातें आपको मिलेंगी। शिष्य द्वारा गुरु की सेवा—यह पूजा है। गुरु का शिष्य को पढ़ाना—यह दान है और गुरु के साथ अनेक प्रश्न करके शिष्य को हृदयंगम करना संगतिकरण है। गीता में वर्णन किये गए अनेक यज्ञों का रहस्य समझने की यही एक तासिबा है। यह न समझ पाने से यज्ञ की केयम धातुि की यशाग्नि में झेंकने के समान मानना चाहिए।

'यज्ञ' एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ वस्तुओं के मेल से अन्य अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। यज्ञ तो बड़ा व्यापक शब्द

है। जिन तत्वों को जहाँ कमी होती है उन्हें पूरा करने का काय यज्ञों के द्वारा होता है। गीता में यह भी कहा गया है कि सृष्टि के आरम्भ में प्रजापति ने प्रजा के साथ यज्ञ को उत्पन्न करके उनसे कहा कि— इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारे बृद्धि हो, यह तुम्हारी कामधेनु हावे, तुम इससे देवताओं को संतुष्ट करो और वे देवता तुम्हें संतुष्ट करते रहें। इस तरह आपस में एक-दूसरे को संतुष्ट करते हुए दोनों परम कल्याण प्राप्त कर लो। यही यज्ञ की यथायं भारणा है।

‘तप’ धरीर, बाणी और मन से किए जाने वाले तपो वा ब्रह्मण गीता के सत्रहवें अध्याय में किया गया है। यथा—

देव द्विव गुरु प्राप्त पूजनं योषमार्चयम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च धारीरं तप उच्यते ॥14॥

धनुर्गेकर वाक्यं सत्यं भिरहितं च यत् ।

स्वाध्यायाम्यसर्गं चैव बाह्मण्य तप उच्यते ॥15॥

मनः प्रसारः शोभ्यत्वं मौनमात्मनिनिग्रहः ।

माय संसृष्टिरित्येतत्तपो मानसपुष्पते ॥16॥

अर्थात्—देवताओं, विद्वानों, गुरुओं और द्विजों की पूजा शुद्धता, सरसता ब्रह्मचर्य और अहिंसा को कायिक—धरीर से होने वाला तप कहते हैं। ऐसी बात कहना जिससे कभी किसी दूसरे के मन को तक-सीक न हो, मिय, सत्य और हितकारी शब्द कहना सरय शास्त्रों को पढ़ाना एवं पढ़ना बाणी से होने वाले तप हैं। सया मन को हमेशा प्रसन्न रखना शीम्य होना, मौन धारण करना, मन को वदा में करना और अपनी भावनाओं एवं विचारों को पबित्र रखना यह मन से होने वाले तप हैं। इन तीनों तरह के तपों को यदि फल की भाकाणा से रहित होकर शदा वे साथ योग युक्त होकर किया जावे तो वह सात्त्विक तप कहा जाता है। जो तप पास्तब के रूप में या सोर्णों में केवल अपनी मान और प्रशिष्टा की वृद्धि के लिए किया जाता है वह राजसिक तप है। और यही तप यदि खुद कष्ट उठाकर दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए किया जावे, उन्हें कामसिक तप कहा जाता है। यही दया दाम की भी है। गीता में उनका वर्णन भी बहुत सुन्दर हुआ है। जो कर्त्तव्य बुद्धि से,

देश कास और पात्र का विचार करके अपने ऊपर किसी उपकार न करने वाले को दिया जाय वही सार्विक दान है। परन्तु किसी उपकार करने वाले का बदला चुकाने के लिए, किसी फल की भांशा से, मन में दुःख मानकर दिया जावे वह राजसी दान है और बिना देश, कास एवं पात्र का विचार किये हुए अपमान या अवहेलना के भाव से दिया जावे वह सामसिक दान है।

धार्मिक पत्रों में भाग लेने वाले लोगों के लिए गीता का यह चरित्र कोष (Code of Conduct) बड़े महत्त्व का है। बिना इन गुणों को प्राप्त किए कल्पवास में रहना कबस कष्ट देने वाला ही सगेगा। इस लिए योगी माता के पवित्र तट पर रहते हुए इन्हीं तीनों बातों का अभ्यास करने से कल्पवास का पुनीत फल मिसता है। और मन तथा आत्मा को शान्ति मिसती है।

87 विजया एकादशी

फाल्गुण कृष्ण एकादशी

स्कंध पुराण में फाल्गुण कृष्ण एकादशी का महारम्य इन शब्दों में वर्णन किया गया है कि—संका पर आक्रमण करने के विचार से जिस समय मर्मादा पुस्त्योत्तम श्री राम अपनी रीछ-धानरों की सेना सेवर समुद्र के तीर पर पहुँचे तो सामने अपार सागर को देखकर उनके चित्त में यह संका पैदा हो गई कि इस घमास समुद्र को कैसे पार किया जायगा। बीरवर सहमणजी ने उन्हें आस-पास बसने वाले षडपि महारमाधों से परामर्श करने का सुझाव दिया। श्री राम ने यह सलाह मानकर समुद्र तट पर निवास करने वाले तपस्वी महारमाधों के आश्रमों में जाकर समुद्र संघन का उपाय पूछा। उस समय उन महारमाधों ने कहा— श्री राम ! हम लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास एक सागर तो

क्या धनन्त सागरों की पार करने वाली महाशक्ति है फिर भी हम लोगो का सम्मान रखने के विचार से हम से समुद्र लभन का उपाय पूछा है। हम तपस्वी लोग तो हर घण्टे कार्य को करने के समय व्रत-उत्सवों के द्वारा ही उन्हें धारम्भ करते हैं। वही हम आपको भी बता सकते हैं। उससे आपका मंगल होगा। यह व्रत है फाल्गुण कृष्ण एकादशी। इस दिन एक मिट्टी का कसस (घड़ा) लेकर उसके ऊपर पीपल बट, गुसर, आम और पाकर यह पत्र पल्लव रखें। घड़े के नीचे चारों नाज और ऊपर एक मिट्टी के पात्र में जौ भरकर रखें। उसके ऊपर इस सृष्टि का पालन करने वाले सक्ष्मी और नारायण की मूर्ति स्थापित करके नियमपूर्वक घड़ा से पूजन करें। रात्रि पर जागरण करके भगवान् का स्मरण कीर्तन करें। द्वादशी को प्रातः घड़े को जय सहित समुद्र को अर्पण कर दें और मूर्ति किसी बेदपाठी विद्वान को भेंट कर दें। इस व्रत के करने से तुम्हें समुद्र ही क्या स्वयं राक्षसराज रावण तक पर विजय प्राप्त होगी। राम ने ऋषियों की आज्ञा का पालन करके समुद्र और रावण दोनों पर विजय पाई। उन्होंने इस व्रत को प्रचलित किया।

88 महाशिवरात्रि

फाल्गुण कृष्ण चतुदशी

अनुरास्यां तु इन्द्रायाम् फाल्गुणे शिव पूजनम् ।
 वामुपेक्ष्य प्रयत्नेन विषयाद् परिश्रमेत् ॥

—शिव रहस्य

यह व्रत फाल्गुण कृष्ण चतुदशी को किया जाता है। चतुदशी के स्वामी भगवान् शंकर हैं अतः इसी रात्रि को व्रत करने के कारण इसे महाशिवरात्रि कहते हैं।

वैसे तो प्रत्येक मास की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुदशी को होती

है और शिव के भक्त उसे व्रत धादि वरके मनाते हैं। परन्तु ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुण कल्प चतुर्दशी की रात्रि को ही महाशिव रात्रि कहते हैं। यथा—

शिवरात्रि व्रतं माम् सर्वपाप प्रणाशनम् ।

प्राथाभ्यामनुप्याण मुक्ति मुक्ति प्रदायकम् ॥

इस पलोक के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, ब्रह्मूठ, स्त्री पुरुष और बालक युवा तथा वृद्ध सभी इसी व्रत को कर सकते हैं। प्राणियों में दया का बर्ताव करने के सिद्धास्त को समझने के लिए यह त्यौहार बड़े महत्त्व का है।

प्राचीन हिन्दू समाज में शिव और विष्णु को लेकर बड़े-बड़े मतभेद हो गए थे। जिसके कारण शैव और वैष्णवों में बड़े-बड़े संघर्ष भी हो चुके हैं। धर्माचार्यों और उनके अनुकरणकर्ताओं ने इस मतभेद की खाई को उत्तरोत्तर बृद्ध करने की ओर ही ध्यान दिया इसलिये दक्षिण भारत में शैवों और वैष्णवों ने पुराने जमानों में एक-दूसरे का कुछ कम ध्यान नहीं बहाया। आश्चर्य तो यह है कि जीव दया के व्रत को लेकर हिंसाएँ भी गईं। यह सब मानव की पाठक वृत्ति के कारण हुआ।

जीवदया के सर्व प्रथम सम्यक धादि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण महा काव्य की रचना करते हुए देवता राक्षस, मनुष्य धादि के साथ पशु और पक्षियों के प्रेम को कथाएँ सिद्धकर समाज में नई चेतना को जन्म दिया। एवं मानवोत्तर सृष्टि पर प्रेम करने का पाठ सिखाया। भक्तशिरामणी हनुमान, वानर मरेच सुग्रीव, गुडराज जटायु और भगवान् राम के वृद्ध महामन्त्री जांबवंत धादि की कथाएँ उन्होंने इस तरह अपने महाकाव्य में लिखीं कि आज उनकी गाथाएँ पढ़कर हमारे हृदय में यह भाव ही नहीं रह जाता कि हम किसी पशु या पक्षी की बात पढ़ रहे हैं। वरन् धादरपूर्वक उन ओवों का प्रति श्रद्धा से हमारा मस्तक उनके सामने झुक जाता है। यह धादर या समता का भाव ही भारतीय संस्कृति में जीव प्रेम की सच्ची युनियाद है। पक्षिष्ठ और कामधेनु दक्षीण और मंजिनी गाय मकूस और मुषि प्ठिर का राजसूय यज्ञ गज और घाह वैद की सरमा और घोरी करमे

महाशिवरात्रि

बासे फणि नाग धर्मराज का कृता, मनु और मत्स्य राम के
सेनुबंध में सहायक गिरहरी इत्यादि अनेक उदाहरणों में पशुओं और
मानव की समता के भाव गुंथे हुए हैं। तब रोब और वीरुओं का विवाद
क्या उपहास की बात नहीं होगी ?

प्राचिनक युग के महान् सेलक बबिबर गोम्बामी तुससीदासजी
का प्रयत्न तो और भी महत्त्व का है। उन्होंने जहाँ अपने रामचरित
मानस ग्रंथ को जन-जन की माया में लिखकर एक महान् धर्म ग्रंथ का
सृजन किया है वहाँ शिव और विष्णु के भेद को हटाने का एक नवीन
प्रयत्न भी किया है। और यहाँ तक लिखा है कि—

शिव होही मम बास ॥

सो नर कीहोहि कल्पपरि पोर मर्क मँह बास ॥
धर्म बरा शिवरात्रि की कथा पर भी ध्यान दें। वह कथा
पुराणों में इस प्रकार है कि एक सपन वन में एक सुन्दर जलाशय
था जिसके किनारे पर एक बेस का पेड़ था। उसकी जड़ में
भगवान् शंकर की एक पापाण प्रतिमा सुसोमित थी। उस जंगल
के हिरण्य रोब उस तालाब में पानी पीने जाते और जन पीकर
उस बेस की छाया में बैठकर विश्राम करते। एक दिन एक ब्याध
उस स्थान पर आया। उसे अपने वाम-बन्धों का पेट भरने के
लिए कुछ पशुओं का मांस लेना था। इसलिए वह बेस के पेड़ पर चढ़-
कर बैठ गया और हिरण्यों के जाने की प्रतिक्षा करने लगा। रात हुई।
इतने में दो बार हिरण्य आए। ब्याध ने उन्हें देखकर अपने धनुष पर
बाण चढ़ाया। ब्याध के चढ़े हुए बाण को देखकर उनमें से एक हिरण्य
ने ब्याध से कहा—“हूँ ब्याध ! आप बाण न चढ़ाएँ हम आपकी सेवा के
लिए तैयार हैं परन्तु आप यदि हमें इतना प्रवनाश द दें कि हम एक
बार अपने बन्धों को देख पाएँ तो हम लोग स्वयं यहाँ आकर आपकी
भारत-समपण्य कर देंगे।”

ब्याध यह सुनकर हँसा और बोला—“क्या हाथ में धार्य हुए शिकार
को छोड़ देना बुद्धिमानी है। मेरे पास बन्धे भी तो भूख से तड़प रहे हैं।”
हिरण्यों ने कहा—“जिस तरह तुम्हें अपने बन्धों की याद सता रही है

वैसे ही हमें भी अपने बच्चों की याद परेशान कर रही है। उन्हीं बच्चों के लिए हम तुम से थोड़ा-सा समय चाहते हैं। ब्याध के मन में कौतूहल जाग उठा। और यह देखने के लिए कि यह पशु भी अपने बचन का पालन कर सकते हैं उसने सूर्योदय से पहले सौट घाने का बचन लेकर उन्हें छोड़ दिया और हिरणों के घाने तक यह आगता रहे इसलिए पेड़ से नीचे उतरकर बेल की पत्तियाँ गिन-गिनकर शिव के मस्तक पर चढ़ाता रहा।

उधर हिरण अपने-अपने स्थान पर गए और बास-बच्चों से बिदा लेकर सूर्योदय से पहले ब्याध के पास आ पहुँचे। पीछे-पीछे उनके बच्चे भी वहाँ चले आए। हिरणों ने भागे बढ़कर ब्याध से कहा— 'ब्याध ! हम आ गए। मोह के कारण हमारे बच्चे भी चले आए हैं। परन्तु आप उनकी बिदा न करें। उम्होंने हमें प्रसन्नता से बिदा दी है। इस लिए धन आप हमें मारकर अपने बच्चों को भुख भिटाएँ। किन्तु इसी बीच भगवान् शंकर ने उसकी पाप-वृत्ति को हरण कर लिया था। उसके स्वभाव में हिंसा की अगह वयावृत्ति जाग पड़ी थी। इसलिए उन मूक पशुओं के बचन को पालन करने की मर्यादा देखकर उसे हर्ष हुआ और वह उनसे बोला— 'आप सब तो घादर के पात्र हैं। आपका बध करना सवगुणों को मार डालने के समान है। मैं आपका बध नहीं कर सकता।' ब्याध की ऐसी सबभावना देखकर वे पशु तो उसपर प्रसन्न हुए ही, साथ में आद्युतोप भगवान् शंकर भी उसपर प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो गए और बोले— 'ब्याध ! जिस तरह इन मूक पशुओं का प्रतिज्ञा पालन देखकर तुमने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त किया है उसी तरह मैं भी तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त करता हूँ और जीवनभर अपने बास-बच्चों सहित सुखी रहने का माधीर्वाद देता हूँ। जाओ और प्राणीमात्र पर दया करने का अभ्यास करो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख-समृद्धि की कमी नहीं रहेगी।'

शिव का वरदान पाकर वह ब्याध अपने घर सौट घाना और हिंसा वृत्ति त्यागकर प्राणीमात्र की सेवा में तत्पर हो गया। यही

या घण्टी

हादिवरात्रि के व्रत का परिणाम है। उसन मृत्यु के उपरान्त दिव-
लोक की प्राप्ति की।

89 अविघ्नकर व्रत

फाल्गुण शुक्ला चतुर्थी

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेशजी का शासन की
विधि से पूजन किया जाता है। किसी बड़े काम को निविघ्न पूरा करने
के विचार से यह व्रत किया जाता है। इसीलिए इस अविघ्नकर कहते
हैं। बाराह पुराण के मतानुसार इस व्रत को अपने अश्वमेध यज्ञ को
पूरा करने के लिए महाराज सागर ने त्रिपुरामूर से युद्ध करने के समय
भगवान् शंकर और समुद्र मंथन को निविघ्न पूरा करने के विचार से
स्वर्ग नारायण ने किया था। इस व्रत में प्राञ्ज के दिन भगलमूर्ति
गजानन का गण घादि से पूजन करें। तिस्रो से बने हुए पदार्थों का
भोग सगाएँ, तिस्रो का हवन करें और ताँबे के पात्रों में तिल भरकर
योग्य पात्रों को दान करें। इससे विघ्न-बाधाओं का घमन होता है।

90 सीता अष्टमी

फाल्गुण शुक्ला अष्टमी

यह व्रत सती विरामणि महारानी जानकीजी के पूजन का है।
ससार की महिलाओं में उनका स्थान सर्व श्रेष्ठ है। उन्होंने विबाह के
बाद जिस तस्परता से अपने पति श्री राम की सेवा की है वह भारतीय
इतिहास में स्वर्ण भगवों से अधिक है। उनके पवित्र चरित्र और उनके

नाम को स्मरण करते ही पतिव्रत धर्म का महात्म्य सजग हो उठता है। हिन्दू समाज में प्रत्येक महिला के हृदय पर उनका प्रभाव है। वे हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करती हैं। लंका विजय के बाद भी जब एक घोषी के कहने से साकरजन का व्रत सेने वाले श्री राम ने उन्हें अपने से दूर कर दिया उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर उन्होंने सब भौंर कृष्ण नामक दो बालकों को जन्म दिया। वे बालक श्री राम के समान ही यशस्वी भौंर प्रतापी थे। उन्होंने अपनी बालसुलभ क्रीड़ा में आकर श्री राम के यज्ञशक को पकड़ लिया और श्री राम की अक्षररसक सेना पर उन बालकों ने विजय पाई। यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी उन्होंने परास्त ही कर दिया। जिस समय जानकीजी को यह मामूला पड़ा उस समय धरती फट गई और पतिव्रत धर्म की यह मूर्तिमती निर्मल गंगा उसमें समा गई और आने वाले युगों के लिए अपनी धमर कहानी छोड़ गई। उस दिन से घर घर में उनकी पूजा हुई।

भाज का त्यौहार वहीं मातस्वरी को स्मृति को सजग रखने के लिए प्रत्येक भारतीय महिला बड़ी यथा और आदर के साथ मनाती है। यह त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं का त्यौहार माना जाता है।

भाज के दिन बीड़ी पर सात बस्त्र बिछाकर बावलों का अष्ट दस कमल बनाया जाता है और जानकीजी की प्रतिमा रखकर उसी का पूजन किया जाता है। एक हजार बीये जलाए जाते हैं। यही इस पूजन की रीति है।

होलिका दहन

91 आम्लकी एकादशी

फाल्गुण शुक्ला एकादशी

अश्लेषा मासे शुभमासानेकादश्यां बनावन ।
वसत्यामश्ली वृते सख्या सह जगत्पति ॥

फाल्गुण महीने की शुक्ला एकादशी को आम्लकी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्रावणे के वृक्ष के पास बैठकर भगवान् का पूजन किया जाता है। इसके सम्बन्ध की कथा ब्रह्माण्ड पुराण में यह दी गई है कि वैदिक नगर में चैत्रराज राजा के यहाँ एकादशी व्रत का प्रत्यक्ष प्रचार था। एक बार फाल्गुण शुक्ला एकादशी के दिन नगर के सम्पूर्ण नर-नारियों को व्रत-महोत्सव में मग्न देखकर एक ब्याध कीदूसरे दिन तक वहीं आकर बैठ गया और भूखा व्यासा दूसरे दिन तक वहीं बैठा रहा। परन्तु धनजाने में व्रत और आगरण ही जाने का फल यह हुआ कि दूसरे जन्म में वह अयन्ती का राजा हुआ। इस घोर और घोर से हो जाने वाले दुःख कर्म प्रयत्न का प्रभाव इस कथा से स्पष्ट होता है। इसीलिए एक संत का कथन है कि—

एक बड़ी भाभी बड़ी भाभी की पुत्रि प्रायः
गुनसी संगति साधु की—कटै कोटि अपराध ॥

92. होलिका दहन

फाल्गुण पूर्णिमा

होमी हमारा प्राचीनतम त्योहार है। आज के दिन छोटे-बड़े ऊँच-नीच के विचार को छोड़कर समोसव मनाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम उसे हमारा वसंतोत्सव कह सकते हैं। जाड़ा सरम हुआ,

वसंत का विकास छोटी-से छोटी वनस्पति तक को नया जीवन दे गया। पतझड़ को जमा को हुई पतियों और वृक्षों की सूखी डालियों को जमा करके अंतिम संस्कार कर देने का यह महापर्व है। सर्दी के गर्म कपड़े बस में रखकर हस्के परिधान से मानव-शरीर परिष्कृत होता है। इसी तरह मोटी और दबाकर रखने वाली भावनाओं को धरम करके नवी नया और कोमलता को धारण करने का संकेत प्रकृति माता की ओर से मिला रहा है। आज भी यदि इस संकेत को हम न समझ पाएँ तो होली का त्योहार ही धर्म गया।

किन्तु इतने अध्ये महोत्सव की जो धीमासेधर हमने कर डाली है वंसी पुर्वका धामव ही किसी बेश के लोगों में अपने त्योहारों को बनाई हो। आज तो धामतीर पर संयम की सगम बीसी छोड़ दी जाती है। उसके स्वाम पर लोगों में स्वच्छता का धोतवासा होता है। इस स्वच्छता की सनक में लोग इतने मीचे उधर धाते हैं कि बेहुदा गामियाँ और कुदचिपूर्णा गाने गाते हुए निसज्जता की सीमा साँघ जाते हैं। और वहाँ धापस के प्रेम में एक-दूसरे के गसे सगकर लोगों के मुख को धबीर और गुसास जगाकर सास करना चाहिए वहाँ कीपड़ उछासते हुए और सभासत फेंकते हुए लोग दिखाई देते हैं। आज तो सम्यता के विकास का युग है। हर विधा में नई प्रगति हो रही है। तब इस त्योहार का यदि यही रूप बना रहा जो आज है तो धर्म से हमारी गरबमें नीचे ही झुकी रहेंगी।

धसस में होली तो 'नबान्नेष्टि' यज्ञ है। बच्चों को नए से नए खेल-खिलौने चाहिए और धस करने वाले को स्वर्ग भी उसमें भाग सेना चाहिए। स्मरण रखें कि जिस तरह यज्ञ-याग आदि कर्मों से हमारी विचार धारा संतुष्ट होती है उसी तरह बच्चों को हिलमिलकर खेल कूद करने का प्रकाश देने में उनके स्वास्थ्य की पुष्टि होती है। यह एक आवश्यक सामाजिक कर्तव्य है जिसके बिना हमारा राष्ट्रीय जीवन हरामरा नहीं रह सकेगा।

पौराणिक युग की एक बच्चा ने तो इस त्योहार का धीर भी महत्त्व पूर्ण बना लिया है। वह बच्चा एक बासक के धारमबिबास पर मिगी

होला महोत्सव

मई है। उस बालक का नाम प्रह्लाद है। उसकी युष्मा का नाम होसिका था। उसमें यह गुण था कि वह प्राग में बैठकर भी जलती नहीं थी। अपने भाई के कहने से वह होसिका बालक प्रह्लाद को लेकर प्राग के दिन प्राग में बैठी थी। परन्तु वह स्वयं जसकर राक्ष हो गई पर प्रह्लाद जीवित निकल प्राए। उन्हें प्राग न जला सकी। उल्टे उसका पिता हिरण्यकशिपु ही मारा गया। इसी अवसर पर नवीन धाम्य (जी गेहूँ औरचना) की खेतिर्पा भी पककर तैयार हो जाती हैं। मानव समाज उन्हें उपयोग में लाने की तैयारी में होता है। किन्तु उन्हें देने वाले मानिक इस जगत् के प्राधार भगवान् को प्रणय किए बिना उसका उपयोग कैसे करें? इसलिये प्राज की इस दहकरी हुई प्राजिन को भगवान् का रूप मानकर पूजन करने के बाद मंत्र उच्चारण करते हुए यब, गोधूम प्रादि के साथ स्वरूप बालों की प्राहृति देकर पुत्रोप धाम्य को धर साकर प्रतिष्ठित किया जाता है। उसी से प्राणों का पोषण होकर राष्ट्र वनवान् हुमा यही होसिका दहन का त्योहार है, मंगमोत्सव मनाकर सबको गले मगाते हुए प्रापसी वर प्राव को मुला देने का महापर्व है।

93 होला महोत्सव

चैत्र कृष्णा प्रतिपदा

यह उत्सव होसिका दाह के दूसरे दिन प्रयात्—चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को सारे देश में बड़ी धूम से मनाया जाता है। इसे पुरैही भी कहते हैं। भारत के गाँव-गाँव में इस उत्सव की धूम होती है। दाहर के लोग गुलाब, गोष्ठी, परिहास और गाने-बजाने तथा देहात के लोग धूम धमाका जसक्रीडा और धमार प्रादि के साथ इसे मनाते हैं। प्राजबल तथा स्वरूप बहुत ही उच्च तथा विलकत हो गया है। लोगों को

उन्हें बदनना चाहिए। भगवद्भक्ति के गीत और कीर्तन आदि का सुखीपूर्ण ढंग धरनाना चाहिए। लोग इस बात को धृष्टी तरह जानते हैं कि होली के जलाने में प्रस्ताव के निरापद अग्नि से बाहर निकल घाने के क्षण में यह उत्सव सम्पन्न होता है। छात्रों में इस दिन इसी रूप में नवान्नेष्टि यज्ञ बतलाया गया है। इस यज्ञ की समाप्ति पर भस्मवदन और अभिवेक होता है। माघ शुक्ला पंचमी से वैश्र शुक्ला पंचमी तक वसंतोत्सव का कास है।

भाज के उत्सव को नए रूप देने का काम बहुत बड़ा है। मद्य पान या नशीली वस्तुओं से लोगों को बचाने का सास कार्यक्रम भाज के दिन रसा जाय तो बहुत मन्धा है।

94 शीतलाष्टमी

वैश्र कृष्णा अष्टमी

वैश्रं शीतला देवीं शतयस्यां विदम्बराम् ।

मार्जनी कमणोपेतां पूर्वाभङ्गुत मस्तकाम् ॥

—शीतलास्तोत्र

शीतलास्वात्र में शीतला का जो रूप बतलाया गया है वह शीतला भोग की गतिविधि समझने के लिए बहुत हितकारी है। उसमें कहा गया है कि शीतला दिर्गवरा है गदम पर सवार है, सुप, मार्जनी और भीम की पत्तियों से भसंकुत है। एवं हाथ में शीतल जल का घट लिए हुए है।

हमारे देश में प्रायः शीतला का प्रकोप बड़े रोग के साथ होता है। उससे बचने के अनेक सामन भी होते रहते हैं। परन्तु प्राचीन समय में शीतला का सामूहिक पूजन और घट उससे बचने के उपायों के रूप में प्रचलित था। असा घट करने वाले के इस सकल्प से प्रकट है कि—

“मम मेहे क्षीतमारोग जनितोपद्रव मनपूर्वकायुरोम्येववर्षानिमिषुद्विषे
क्षीतमा पष्ठी तं करिष्ये।”

उसके बाद सुगंधियुक्त गंध पुष्प आदि से क्षीतमा का पूजन करें और क्षीतमा पदार्थों का भोग लगाकर स्वयं भी उसी प्रसाद को ग्रहण करें। इस व्रत को करने वाले के कुस में कुदाह ज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक दुर्गन्धि युक्त फोड़े नेत्रों के रोग, क्षीतमा की फुंसियों के बिह्व और क्षीतमा जनित दोष दूर होते हैं।

95 पापमोचनी एकादशी

क्षेत्र कृष्णा एकादशी

पाप मोचनी एकादशी की कथा भविष्यत् पुराण में इस भाँति मिलती है—एक समय बसंत ऋतु का भागमन होने पर इंद्रलोक की अप्सरार्णु और गंधर्व अथरथ्य बन में भ्रमण कर रहे थे। उस बन में अनेक ऋषि-महारमा भी तप-साधन करते थे। वहाँ पर तप करने वाले मेधावी ऋषि को मुखपोषा नाम की अप्सरा ने देखा। वह अपने बँठ से बीणा के स्वरों पर गान करती हुई उनके पास जा पहुँची। मेधावी ऋषि की योगनिद्रा टूटी और वह उस अप्सरा के रूप तथा गुण पर मुग्ध हो गये। मुनि ने अपना तप छोड़ दिया और अप्सरा ने स्वर्ग जाने का विचार त्याग दिया। दोनों साथ रहने लगे। किन्तु महारमा की भोग वृत्ति दिनोंदिन बढ़ने लगी। यहाँ तक कि तप का सारा तेज उनका क्षीण पड़ गया। वह अप्सरा भी उन्हें क्षीण-मूष्य मानकर छोड़ गई। मेधावी ने क्रुद्ध होकर उसे पिशाचिनी बनने का धाप दे डाला। अप्सरा पबरा उठी। उसने अपने उदार का उपाय मेधावी ऋषि के सामने आपर पूछा। उन्होंने कहा—“दुष्टे। इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तेरी अर्धतुष्ट नामनाओं ने दूसरे पुरुषों के पीछे

भागने का अभर्माचरण करने की घोर प्रवृत्त किया और तू उन शक्ति भावनाओं के वश होकर उस राह पर भाग सड़ी हुई। इस पाप का दंड तो तुझे मिलना ही चाहिए। परन्तु पापमोक्षनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान तेरे वासनाओं से भरे हुए मन को शान्ति देगा। और इस के साधन से ही पापों का क्षमन होने पर तुझे पवित्र जीवन मिलेगा। यह कहकर यह अपने पिता के पास चले गए। मुंजघोषा वहीं रहकर व्रत अनुष्ठान में लग गई। कुछ दिनों बाद इस व्रत के प्रभाव से कुछ होकर वह स्वर्गलोक को चली गई।

एक भयसा को आप लेकर उसका परित्याग करने के दुःख से मेधावी ऋषि को भी अपार श्लेश हुआ। उन्होंने अपने अपने पिता से अपने मन की शान्ति का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जिस व्रत को तुमने उस नारी को बताया है उसी के पूरा करने से तुम्हें भी शान्ति मिलेगी। जित्त को ठीक करके उसी व्रत का पालन तुम भी करो। व्रत मेधावी ऋषि ने उसी दिन से पापमोक्षनी एकादशी के व्रत अनुष्ठान को आरम्भ करके भगवान् विष्णु का पूजन किया और मन की निर्मलता प्राप्त की। यह इस व्रत का महात्म्य है।

96. चैत्री अमावस्या

चैत्र अमावस्या

विक्रमोप संबत्सर की यह अन्तिम रात्रि है। इसके बाद सूर्योदय होते ही नव वर्ष का श्री गणेश होगा इसलिये समूचे वर्ष में किये गए कार्यों का सही-सही मूल्यांकन करने के लिए इससे बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है। नए वर्ष में नए संबन्ध करके हमें प्राण प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा करनी है इसलिये क्या-क्या काम पूट गए और क्या-क्या रह गए इनकी समीक्षा प्राण के व्रत में करनी चाहिये और

रात्रि हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दन वासे भगवान् नारायण के स्मरण में बिताती चाहिए ।

'तमसो मा ज्योतिर्गमय' हम धंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़े और दिनोंदिन कलसंकल्प होकर प्रगति की राह में बढ़े बसों यही शिक्षा भारत के त्योहार हमें निरंतर देते रहते हैं । आज उनके स्वस्थ बिचार और परिपाटियों को विकृत रूप में मानकर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा । हमें उनके शुद्ध सिद्धान्तों को धनाने के लिये बढ़े धैर्य और संयम से काम लेना होगा ।

97 बुद्ध जयन्ती

वैशाख पूर्णिमा

बुद्ध धर्म के प्रवर्तक—महारमा बुद्ध के नाम से विख्यात हैं । उन्हें हम भगवान् बिष्णु का अवतार मानते हैं । इन जगद्विख्यात महापुरुष के जन्म-मरण की तिथियों के बारे में गम्भीर तथा व्यापक अनुसंधान होने पर भी, अभी तक एक सर्व-सम्मत मत की स्थापना नहीं हो सकी है । हाँ यह जरूर माना जाता है कि उनका जन्म ईसा से ५६० वर्ष पहले और निधन ४८० वर्ष इस्वी पूर्व में हुआ था ।

उनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम यामा देवी था । सुम्बनी नामक ग्राम को उस महापुरुष की जन्म भूमि होने का सीमाय्य प्रायः है । बचपन में उनका नामन और पालन बड़े दुम्भार के साथ हुआ । युवावस्था आने पर उनका विवाह भी यज्ञोपरा नाम की राज कृमारी के साथ कर दिया गया । परन्तु बिसास की विपुल सामग्रियों और बचन तथा कामिनी का संग उनके मन को अधिक समय तक समार के माया-आस में फँसने में समथ नहीं हो सका ।

यह वो जगत् की माया में फँसे हुए लोगों को रवान, संयम और

प्रहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए घर-घर पर प्रचलित हुए थे। जन्म के समय में ही उनके प्रहयोग को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने राजा से कहा—“जन्म ! प्राय वड़े भाम्यशासी हैं। प्रायका पुत्र या तो पृथ्वी का सम्नाद होगा या फिर धर्म सम्नाद। यदि वैराग्य की ओर इनका मन झुक गया तो यह विरक्त ही होंगे।” राजा तो सामान्य संसारी प्राणियों की तरह राज्य-लिप्सा-मासक्त व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा—“वैराग्य कैसे पैदा होगा ?” ज्योतिषियों ने कहा—“जन्म मृत्यु और जरा के पुस्त को देखकर।” राजा ने पुत्र को इन हृत्स्यों से दूर रखने की व्यवस्था कर दी। परन्तु होश सम्नासते ही कुमार के मन में यह सबास पैदा होने लगे—“मैं कौन हूँ ? क्यों उत्पन्न हुआ ? हूँ। यह संसार क्या है ? इत्यादि। एक दिन मन में उन्होंने एक दुर्बल प्रपंग और बुद्धावस्था के संताप से दुखी एक व्यक्ति को देखा। कुमार ने अपने सारथी से पूछा—“यह व्यक्ति कौन है ?” सारथी ने कहा—“प्रवस्था के मार से बका हुआ यह एक प्रपंग रोगी है और जीवन के दोष दिन पूरे करने के लिए जी रहा है।” कुमार ने पूछा—“क्या इस संसार के सभी लोगों को यही दशा होने वाली है ?” सारथी ने कहा—“हाँ कुमार। इस संसार में जो भी वस्तु पैदा होती है उस पर पहले शोच का हास्य लिखता है, फिर उम्मत यौवन आता है और उसके बाद बुढ़ापे की जर्जरता उसके प्रंग की काम्ति को हरण कर लेती है। अंत में मृत्यु उसके प्रस्तित्व को नाकाब उखट देती है। यही संसार के सारे प्राणियों की गति है।” “क्या इस गति को बदलन को कोई राह नहीं है ?”—कुमार ने पूछा। सारथी ने कहा—“नहीं कुमार। इस गति को आजतब कोई नहीं बदल सक्ता।”

उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को क्यों पर सादे हुए एक घन को दमशान की ओर ले जाते हुए देखा। यह भी उठे। उन्होंने सारथी से पबराकर पूछा—“यह क्या है ?” सारथी ने कहा—“यही वह राह है जिससे एक दिन सभी को जाना पड़ता है कुमार !” वह बोले—“क्या मुझे भी एक दिन इस संसार से ऐसे ही जाना पड़ेगा ?” सारथी ने कहा—“कुमार ! इस दुनिया में जो पैदा होता है उसे एक दिन अपनी

इच्छा न होते हुए भी मरना पड़ता है।" कुमार अधिक न देख सके और राज भवन की घोर सौट पड़े।

इसी बीच उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। परन्तु उनके हृदय में वैराग्य प्रवेश कर चुका था। इसलिये धर, राज्य, पत्नी और पुत्र सब का मोह छोड़कर वह राज भवन से निकल गए। प्रमोदा नदी के तीरे पर उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण सभा केच उतार दिए। मिथुक वैरागी की बलिहारी का अनुभव करते हुए वह किसी योग्य पथ प्रदर्शक गुरु की शोच करने लगे। मस्तिष्क में वैराग्य-पूर्ण विचारों का स्रोत उमड़ा पड़ रहा था। अंत में एक बट बूझ के नीचे बैठकर गम्भीर मनन में युक्त हो गए और वहीं उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ।

उनके उपदेशोंसे जगत को चिर जाति के मुख्य साधन अहिंसा और दया का उपदेश मिला। धीरे-धीरे उनमें आस्था रखने वाले भक्तों की संख्या बढ़ चली, जिन्होंने दूरस्थ देशों में जाकर इनके सिद्धान्तों का प्रचार किया और एक समय ऐसा आया कि महारत्ना बुद्ध सारे एशिया के पर्य सत्राट बन गए। प्राणी मात्र के प्रति उनका भावना भाव था। सभी जाति के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। स्त्रियों ने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की। धर्म प्रचारक संस्थाओं में उनकी स्थापित संस्थाओं ने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्हीं भगवान् बुद्ध की शिक्षा से विद्यार्थी जन समुदाय को जीवन की राह मिली। उनकी स्मृति को सजग रखने के लिए प्रति वर्ष उनकी जयन्ती का उत्सव मनाया जाता है।

भारत में मनाये जाने वाले अन्य धर्मावलंबियों के त्यौहार

1 क्रिसमस

25 दिसम्बर

प्रायः महारमा ईसा मसीह को पुण्य जयन्ती का पर्व है। संसार की समूची जनसंख्या में लगभग 35 फीसदी लोग उनके द्वारा प्रचलित किये गए ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। भारत में इस मठ के मानने वालों की संख्या 82 लाख है। भारत की जनसंख्या के अनुपात से हिन्दू और मुसलमान के पश्चात् तीसरा स्थान ईसाई मतानुयायियों का है। वे लोग इसे बड़ा दिन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्रिसमस है। ईसा के पूर्व प्राचीन रोमन राज्य में 25 दिसम्बर सूर्य देवता की वर्षगांठ का समझा जाता था और इसी दिन वे लोग क्रिसमस अर्थात् बड़ा दिन मनाया करते थे।

धरत बेटा के वायव्य कोण में फिलस्तीन (Palestine) नामक एक देश है। यही यहूदियों का स्थल है जिसे मगबान् ने उन्हें दिया था। प्राचीन युग से यह स्थान बड़े-बड़े पैगम्बरों, नवियों और धर्मी बिक शक्ति वाले महापुरुषों तथा भविष्यवादाओं की कर्म भूमि माना जाता है। इसी में यहूदिया एक शहसीस है। उसमें बेरससम नामक एक नगर है। उससे कुछ दूर पर महात्मा यूसुफ अपनी पत्नी सहित बेसहेम नामक नगर की एक धर्म-गामा में आकर ठहरे। वहीं महा प्रभु ईसा का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम मेरिया था और तत्कालीन यहूनी प्रवाधों के अनुसार प्रथम सन्तान होने के नाते उन्हें भयवान् को अर्पण कर दिया गया। उनका शार्बजिनिक जीवन तीस वर्ष की अवस्था से आरम्भ होता है। इसी समय उन्हें महारमा जीन ने आर्बन नदी के तट पर शिक्षा दी थी।

ईसा के जन्म से पहले रोम को हिस्सों में विभक्त था। यहूदी लोग

द्विधमस

अपने को सर्व श्रेष्ठ मानते थे और दूसरी आति वालों से सम्पर्क रखना उन्हें अपनी शान के बिसाऊ लगना था। लोग अपनी अवस्थाओं के अनुसार अपने रीति रिवाज एवं धर्म-अवस्था का बड़ी कट्टरता से पाबन्द करते थे। उन्हीं कट्टरताओं के विरुद्ध महात्मा ईसा ने अपनी भावाज्ज ऊँची की। वैसे ही जैसी महात्मा बुद्ध ने भारत में अपनी समकालीन कट्टरताओं के विरुद्ध ऊँची की थी। उन दिनों सारे संसार में किसी न किसी रूप में बलि प्रथा प्रचलित थी। इस हिंसा से भरो हुई प्रथा के अनेक रूप थे। भारत में नरमेघ गोमेघ पशुमेघ आदि बलि प्रथाएँ प्रचलित थीं। यहूदियों में भी पशुमेघ होता था। मध्य पूरब एशिया में अनेक स्थानों की खुदाई में राजा अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति के शव के साथ एक दासी या पत्नी, एक सेवक तथा एक घोड़ा जमीन में गाड़ दिया जाता था। मिस्रको में लोग मनुष्य का हृदय निकालकर देवता को बढ़ाते थे और यह सब होता था धर्म के नाम पर।

वेदसम का मन्दिर भी मेमने, कबूतर और पैसा बमाने वालों का बड़ा बन गया था। मन्दिर के कमरे किराए पर उठाए जाने लगे। पुरोहितों, कर्मकाण्डियों के पालाँड से जनता घातकित हो उठी थी। वे धर्म के ठेकेदार अपने आपको मानव और ईश्वर के बीच की एक कड़ी मान बैठे थे। उनके विचार से ईश्वरीय कोष बलि बढ़ाने मात्र से ही ठंडा होता था। धर्म के लिए धर्म और दौत के लिए दौत का सिद्धान्त ही उन लोगों में पर बनाये हुए था। बेसोग अपने धर्मों के लिए निरीह जीवों की हत्या करत थे।

महाप्रभु ईसा न इन प्रथाओं के विरुद्ध लोगों को प्रेरणाएँ दीं। उनका जीवन स्वयं भी बड़ा तपस्वी सहिष्णु और सारिवक था। लोगों को उनकी वाणी से प्राण मिला। उनका सीधा मिथ्यात्व था। जीवन के सभी क्षेत्रों का उनके उपदेशों ने प्रभावित किया। उनके विचार में धर्म जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का हल करने वाला था और यदि यह न हो तो वह अनुपयोगी सिद्ध होता था। वह मानते थे कि प्रेम और पूणा मन की सतानें हैं। मानव को अपने नैसर्गिक

3 ईस्टर

मार्च

ईसाई भाइयों का एक महत्वपूर्ण त्योहार ईस्टर भी है। यह वसंत ऋतु में पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन प्रभु ईसामसीह तीन दिनों की मृत्यु के बाद उठकर बैठे थे। इन तीन दिनों तक उनका पापिब शरीर विमकुल मृतक के समान निश्चेष्ट पड़ा रहा परन्तु जब वे उठ बैठे तो लोगों ने बड़ा हर्ष प्रदर्शन किया। यह लोगों की प्रसन्नता का विषय बन गया। उसी उल्लास को घड़ी को ईस्टर कहते हैं। ईस्टर शब्द सम्भवतः इभोस्टर शब्द से निकला हुआ-सा लगता है। इभोस्टर ऐंग्लो-संस्कृत देवी थी। यह देवी वसन्त और उषा कास की देवी मानी जाती है। यह त्योहार ब्रिटेन में सेंट मगस्टाइन द्वारा सन् 597 ई० के लगभग प्रारम्भ किया गया था। अभी से वहाँ के लोग इसे मनाते हैं। ईस्टर के बारे में यह भी जानने योग्य है कि यह त्योहार हमेशा एक ही तारीख पर नहीं पड़ता। 21 मार्च के बाद जब पहली बार चाँद पूरा पड़ता है और उसके बाद जो पहला रविवार आता है वही ईस्टर माना जाता है। 22 से 25 तक यह कभी भी पड़ सकता है। कभी-कभी इसमें तीन-तीन सप्ताह का भेद पड़ जाता है। ईस्टर के रविवार से पहले जो सप्ताह पड़ता है वह पवित्र माना जाता है। प्रभु ईसा की इस सप्ताह में बड़े-बड़े संकट सहने पड़े थे। ईसामसीह रविवार के दिन इजराइल की राजधानी में घुसे थे। उस समय लोग ताड़ के वृक्षों की घासाएँ लेकर उनसे मिसने के लिए टूट पड़े थे। इसी से उसे पाम सड़े भी कहते हैं। इसी घटना के आधार पर पादरी लोग पाम सड़े को ताड़ के वृक्षों की घासाएँ जनता में बाँटा करते हैं। कभी-कभी उसे सेबर जूनूस के रूप में नगर-यात्रा करते हैं और उसके बाद उनमें प्राग सगा दी जाती है। एवं रास प्रागसे वर्ष के लिए रख ली जाती है।

रमजान

4 गुड फ्राइडे

मार्च

उपरोक्त रविवार के बाद गुड फ्राइडे आता है। जो ईसाई धर्म में सबसे अधिक गम्भीर माना जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा को फाँसी पर चढ़ाया गया था। इस दिन रोम के सेंट पीटर्स नामक ईसाइयों के सबसे बड़े गिरिजाघर में शोक छाया रहता है। इस दिन पादरी और उनके कर्मचारी शोक के रंगबाली पोशाक पहनते हैं और अपने धर्मों को उल्टा लेकर चलते हैं।

5 रमजान

मुस्लिम भाइयों का यह पवित्र मास है। इन दिनों के एक महीने का रोजा अर्थात् उपवास रखते हैं। करिश्ता जिब्रीस के द्वारा भगवान् ने जो सदा सेईस बपों में पैगम्बर साहब के पास भेजा था वही पैगाम पैगम्बर साहब ने जगत् को दिया। हजरत जिब्रीस जिस संदेश को साए से उसका नाम कुरान गरीफ है। रमजान के दिनों में बहु उतर से इसी लिए यह मास अत्यन्त पवित्र माना जाता है।

कुरान गरीफ—ईश्वर के यहाँ रक्षित उत्तम ज्ञान भंडार की पुस्तक 'सोहे-महफूज़' में लिखी है। उसी महान् ईश्वरीय लेख का यह अंश है। कुरान-गरीफ ख़ुर्र के पत्तों और भित्तियों पर लिखकर रखी गई थी। बहुत-से लोगों ने उसे फँस कर रखा था। पहले पसीपत्र हजरत अय्यूब के समय में बहुत से याद रखने वाले लोग यमन के युद्ध में शहीद हो गए थे। इसलिए हजरत उमर ने हजरत अय्यूब से कुरान गरीफ का प्रामाणिक सचसन करने के लिए अनुमति ली और प्रामाणिक प्रति को सुरक्षित करने का सुभाव दिया।

हज़रत अबूबक़र में उसकी एक प्रति संकलित करके हज़रत उमर की पुत्री और वेगम्बर साहब की धर्मपत्नी बीबी हफ़्सा के पास रखवा दी। हज़रत उसमान तीसरे खलीफ़ा हुए। उनके समय तक अनेक देशों में मुस्लिम राज्य और धर्म फैल चुका था परन्तु कुरान शरीफ में पाठ-पठन होने लगा था। हज़रत उसमान ने उसकी प्रतिमाँ तैयार कराने का आदेश दिया। हज़रत अबूबक़र को पूरी कुरान कंठ थी। परन्तु उसमें भाषा का भेद पड़ चुका था। इसलिए हज़रत उमर की भाषा को मान्यता दी गई। क्योंकि वेगम्बर साहब भी उसी गोत्र के थे। उसी भाषा में कुरान माजिल हुई। वेगम्बर साहब के अनेक प्रवचन हब्रीस कहलाते हैं। उनका बही भावर है जो हिन्दू-धर्म म स्मृतियों का है। उनमें इस्लामी भाषा और रसूल सब्द कुरान में आया है। 28 नवियों का भी नबी और रसूल सब्द कुरान में आया है। वे सब ईश्वर की ओर से हर युग देश उसमें बरान किया गया है। उन सभी ने ईश्वर के संदेश मानवों को तथा जाति में भेजे गए हैं। उन सभी ने ईश्वर के संदेश मानवों को सुनाए। वेगम्बर साहब अन्तिम संदेश माने वाले रसूल थे। रसूल का महत्त्व इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा है। यद्यपि अस्वाह ही सबसे बड़ा और सबके ऊपर है परन्तु वेगम्बर या रसूल भी उसी के समान पूज्य है।

कसमा नमाज़, जमात रोज़ा तथा हज़ यह पाँच मुस्लिम धर्म के अनिवार्य कर्म हैं। कसमा' इस्लाम का मूल मर्म है। उसका केवल एक ही संदेश है कि अल्लाह' के प्रतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है। और वेगम्बर साहब उसके भेजे हुए रसूल हैं। 'नमाज़' रात-दिन में पाँच बार पढ़ी जाती है। भगवान् को याद करने की यह एक विधि है। 'जवात' अपनी आय का दान प्रतिपात बन करना मुस्लिम धर्म में अनिवार्य माना जाता है। रोज़ा आत्म वृद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन है। महीने भर तक केवल एक बार सायंकाल को धम्म और जल सेरर मुस्लिम भाई इस कठिन व्रत को करते हैं। पौषवी बात मक्का शरीफ की तीर्थ यात्रा 'हज़' है।

करीब

इस्लाम की साधना समन्वयात्मक है। वह व्यक्ति के महत्त्व की जगह समूह को प्राथमिकता देता है। एकेस्वरवाद का हड़ समर्पक है। इस्लाम में ईश्वर की उपासना का साधन सरल और सीधा है। मारी के जीवन की उसमें प्रतिष्ठा कायम की गई है। साम्य का प्रमोष मंत्र उसकी देन है। जिसके कारण राजा और रंक एक व्यक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम ने दिमागी उसम्तों में मानव को न छोड़कर सत्य जीवन की राह दिखाई है।

6. ईद

रमजान के बाद रोजा समाप्त होने पर ईद पड़ती है। यह इस्लाम मतावलंबियों के लिए खुशी का त्यौहार है। नए कपड़े पहनकर पहले सूतरे के गले मिलकर प्रसन्नता प्रकट करते हैं।

7. बकरीद

इस त्यौहार को हज़रत मुहम्मद साहय ने शुरू किया। उनसे पहले भी लोग इस त्यौहार को मनाते थे। इसलिए मुसलमानों का यह बहुत पुराना त्यौहार है। इस पर पदाओं की कुरबानी की जाती है। कुरान में बलि के विषय में कहा गया है कि अस्ताह तासा के पास मांस ब रुधिर तो नहीं पहुँचता मगर बह मांस खाना हलाल है जो उसने नाम पर दिया गया हो। प्रसस में तो एक त्याग-वीर की बया का स्मारण इस त्यौहार को मनाते समय जागृत होता है। वह भक्त थे ईश्वर निष्ठ इब्राहीम। उनके दो पुत्र थे। छाटे सठने इस्माइल पर उनकी प्रीति कुछ विशेष थी। यह देखकर एक दिन घतान ने बिचार

करके ईश्वर से कहा—“यह बेखिए अपने भक्त की सीमा। आप समझते हैं कि आप ही से वह भक्त प्यार करता है परन्तु प्रीति आप से ज्यादा अपने बेटे पर है।” उसी दिन अस्ताह तासा ने उन्हें स्वप्न में वर्णन देकर कुरबानी करने का आदेश दिया। भक्त इब्राहीम ने एक पशु की कुरबानी कर दी। परन्तु रात को उन्होंने फिर वही स्वप्न देखा। दूसरे दिन उन्होंने उससे बड़े पशु की कुरबानी की। मगर वह भी अज्ञात तासा को मन्नूर नहीं हुई। उसने फिर से स्वप्न देकर भक्त इब्राहीम से कुरबानी करने को कहा। इब्राहीम ने इस स्वप्न में बड़ी बिन अज्ञातपूर्वक उसकी प्रार्थना करते हुए उससे पूछा—“मेरे मासिक। तु किसकी कुरबानी मुझसे चाहता है?” ईश्वर ने कहा—“तेरे प्यारे बेटे की।”

मासिक की मरजी सुनकर इब्राहीम को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। उसने अपना जीवन उसकी मरजी पर उत्सर्ग कर दिया था। इसलिये उसकी मरजी को पूरा करने के इरादे से दूसरे दिन वह अपने मड़के इस्माइल को लेकर कुरबान-गृह की घोर बस चढ़े हुए। शैतान ने इस्माइल की माँ और स्वयं इस्माइल को वहकावे में डालने की कोशिश की। परन्तु वह सारा परिवार इतना दृढ़-निष्ठ था कि शैतान की धातों का उनपर कोई असर नहीं हुआ। पिता न भी बिना धातों के उसका काम तमाम कर देने को उद्यत हुए ए्योंही ईश्वर ने प्रकट होकर उन्हें रोका और उनके पुत्र की जगह एक पशु बलि लेना स्वीकार कर लिया। यह त्यौहार इसी घटना की याद दिसाने के लिये मनाया जाता है। धार्मिक बलकर इन्हीं इस्माइल के बंध में इस्लाम धर्म के नवी हजरत मुहम्मद साहब का जन्म हुआ, और बलिदान की महिमा समझने के लिये नवी साहब ने इसका महत्त्व बढ़ाया।

मुहर्रम

8 मुहर्रम

मुहर्रम का त्यौहार मुसलमान भाइयों के लिए श्राद्ध का त्यौहार है। इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले बड़े से बड़े चाहीदों की याद को तरोताजा करने की शक्ति इस त्यौहार में है। हजरत हुसन हुसैन जैसे धर्म निष्ठ लोगों ने अरबस्तान की पुण्य भूमि करबला में धर्म के लिए कितना बड़ा बलिदान किया और हजरत पगम्बर की आज्ञाओं एवं उपदेशों के प्रति बफ़ादार रहते हुए कितना बड़ा त्याग किया, कितनी तकसोफ़ें उठाईं और सारे युद्ध में कितनी बहादुरी से मृत्यु का भ्रातिगन किया—यही सब बातें मुहर्रम के अवसर पर सहसा जाग पड़ती हैं।

गांधी निधन तिथि

संघ की सारी काय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह उसका प्रयोग संविधान की मर्यादाओं के अनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करते हैं। समस्त भारत की ओर से सैनिक परेड में उन्हें आज के दिन सलामी दी जाती है।

५. गांधी निधन तिथि

30 जनवरी

आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। सारे संसार में इस दिन का शोक छा गया था। एक ज्योतिषी जो आज के दिन बुझ गई। गत सहस्राब्दि में जो कोई इतना महान् कर्मठ और दूसरों के हित में अपना जीवन धरपण करने वाला कर्मयोगी महापुरुष नहीं हुआ था। उन्होंने इस देश पर जो उपकार किये हैं उन्हें इतिहास के अन्तर्गत स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है जो माने वाले युगों को त्याग, तप, साहस धैर्य और संयम के साथ कर्तव्य पासन के प्रशस्त मार्ग का निदर्शन करते रहेंगे। आज के भारत में जो सजीवता आई है वह उन्हीं की देन है।

जय किसी देश में कोई महापुरुष अवतरित होता है तब यह कहना बठिन होता है कि उस महापुरुष ने अपने युग का निर्माण किया। जहाँ तक भारत और गांधीजी का सम्बन्ध है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि दोनों पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ा है। युग की परिस्थितियों ने उनके मानस का निर्माण किया और गांधीजी ने उस पर अपनी छाप अमा दी। उन्होंने अपने पावन चरित्र से एक नवीन ढंग का विकास किया है। लोगों के पुराने सोचने के तरीकों को नया जामा पहनाकर उन्होंने युग के साथ चलने की प्रणाली दी। उनका व्यक्तिगत जीवन एक संत का सा आदर्श जीवन था और उनका काय

हमारे राष्ट्रीय त्योहार

1. गणतंत्र दिवस

26 जनवरी

हमारे स्वतंत्र देश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय महापर्व है। आज के दिन सन् 1950 में देश में नया संविधान लागू किया गया। सारे देश में आज का त्योहार बड़ी धूम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में तो आज का महोत्सव देखने योग्य ही होता है। राष्ट्रपति मकान से एक घानदार जुलूस निकाला जाता है। भारतीय सेना की परेड होती है और विभिन्न प्रवेशों की सुंदर भ्रमिकियाँ सजाकर निकाली जाती हैं। यह जुलूस मीलों सम्वा होता है और साखों दर्शक इसे देखने के लिए दूर-दूर से आकर एकत्र होते हैं। आज ही के दिन भारत के गणराज्य की प्रथम घोषणा सन् 1950 ई० को की गई थी। नव विधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रमुख सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विदवाच, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदिष्टा और सबसर की समता प्राप्त कराने तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प किया गया है।

संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और उसके राज्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर केरल, महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तिसगढ़ तथा निकोबार द्वीप समूह और सबादीव, मिनिकोय द्वीप समूह के प्रदेश एवं मन्दिप्य में प्राप्त कोई भी अन्य राज्य क्षेत्र आते हैं।

संघ की सारे काय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और यह उसका प्रयोग संविधान की मर्यादाओं के अनुसार अपने प्रधीनस्व पदाधिकारियों द्वारा करते हैं। समस्त भारत की ओर से सैनिक परेड में उन्हें आज के दिन सप्तामी नी जाती है।

2. गांधी निधन तिथि

30 जनवरी

आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। सारे संसार में इस दिन का शोक छा गया था। एक ज्योतिषी जो आज के दिन बुझ गई। गठ सहस्राब्दि में भी कोई इतना महान् कर्मठ और दूसरों के हित में अपना जीवन अर्पण करने वाला कर्मयोगी महापुरुष नहीं हुआ था। उन्होंने इस देश पर जो उपकार किये हैं उन्हें इतिहास ने अन्तर्गत स्वर्ण पक्षरों में अंकित किया गया है जो आने वाले युगों को त्याग, तप, साहस धैर्य और संयम के साथ कर्तव्य पासन के प्रशस्त मार्ग का निर्दर्शन करते रहेंगे। आज के भारत में जो सजीबता आई है वह उन्हीं की देन है।

जब किसी देश में कोई महापुरुष अवसरित होता है तब यह कहना कठिन होता है कि उस महापुरुष ने अपने युग का निर्माण किया। जहाँ तक भारत और गांधीजी का सम्बन्ध है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि दोनों पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ा है। युग की परिस्थितियों ने उनके मानस का निर्माण किया और गांधीजी ने उस पर अपनी छाप अमा दी। उन्होंने अपने पावन चरित्र से एक नवीन ढंग का विकास किया है। लोगों के पुराने सोचने के तरीकों को नया जामा पहनाकर उन्होंने युग के साथ चलने की प्रेरणा दी। उनका व्यक्तिगत जीवन एक सतत वा सा आदत जीवन था और उनका काय

क्षेत्र या सारा विश्व। विश्व से प्रसंग रहकर वह कोई बात सोचना पसंद नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में ससार सत्य या धीर सत्य का प्रादर करने से ही जीवन की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए उन्होंने अपना जीवन सत्य-मय बना डाला था। एवं उसके प्रभाव को मानस पटल पर निरंतर स्थिर रखने के विचार से उन्होंने एकादश व्रतों को अपने जीवन का साधन बनाया था। वे एकादश व्रत ये हैं —

ग्राहिता सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमसंग्रह
 धीर धम अस्वाद सर्वत्र मय बर्जन।

सर्व धर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना
 ही एकादश सेवाधी नम्रत्वे व्रत निरचये।

हर व्रतों के पालन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका प्रत्यक्ष दर्शन हममें से बहुतों ने गांधीजी के जीवन में अपनी आँखों से देखा है। व्रत यह मानना कि व्रत धीर उत्सव स्वतंत्रता प्रश्नवा इकोसमे हैं, ठीक नहीं है। प्रसन्न में व्रतों का पालन करने का उत्साह हमारे मनों में प्रबल नहीं रह गया है। नैतिकवाद की शक्ति-धमक हमें जिस दिशा में बहाये लिए चलो आ रही है उसी का फल यह हुआ कि हम कृत्रिमता प्राचरलहीनता धीर भ्रष्टाचार के गढ़े में दिनों दिन नीचे उतरते आ रहे हैं। उसे रोकने धीर कम करने का उपाय एवमात्र व्रतों का पालन धीर उनका सही सत्कार करना है। यही प्रेरणा हमें पुन्य गांधीजी ने दी थी। यदि निश्चय धीर यथा के साथ हमने उनकी प्रतिष्ठा की तो देश धीर समाज ऊँचा उठेगा इसमें कोई शक नहीं है। आज तक जितने भी बड़े-बड़े महापुन्य इस देश प्राचरल प्रम्य देशों में हुए उन सब न इन व्रतों की किसी रूप में अपनाया धीर सभी उनकी प्रतिष्ठा यकी। वे भोग अपने प्राचरण से घाने बाने सुगों धीर लिए बड़े सीमाय का होगा जब हमारे जीवन में किसी व्रत को करने का उत्साह जयेगा।

3 स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त

बड़े कठोर तप और त्याग तथा अनेक बलिदानों के बाद आज के दिन भारत ने अपनी कोई हुई स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसलिये यह पुनीत महापर्व सारे देश के लिए बड़े गौरव का है। एक ही समय पर आज के दिन प्रत्येक प्रदेश में राष्ट्रीय झंडा सहराया जाता है। राजधानी में इस कार्य का हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलालजी नेहरू सम्पन्न करते हैं। उस समय साल कितने पर झंडा सहराया जाता है। यह हमारे राष्ट्र का महोत्सव है।

संयोग की बात है कि संसार के सबसे सुन्दर देश स्विट्जरलैंड तथा हमारे पड़ोसी देश इंडोनेशिया ने हीलैंड के डच शासन से मुक्त होकर अगस्त के महीने में ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसलिये अगस्त का महीना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि अनेक देशों के लिए राष्ट्रीय महत्त्व का है। हमारी भाऊादी प्रत्येक देशवासी की मुबारिक हो इसीलिए यह महापर्व सारे देश में बड़ी शान के साथ मनाया जाता है।

4 बाल दिवस

14 नवम्बर

भारत के प्रधानमंत्री और सभार के लोकप्रिय नेता पं० जवाहरलाल नेहरू का यह जन्म दिन है। सन् 1889 में इस तिथि पर प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीलालजी नेहरू के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। 14 वर्ष

की प्राप्ति में ही उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण की और वैरिस्ट्री पढ़कर स्वदेश लौटे। स्वदेश आने पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना प्रारम्भ किया और एक वीर सेनानी की भाँति भाषादी की सड़ाई सजी। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनका परिश्रम बड़े महत्त्व का है। महात्मा गांधोजी उनसे बड़ा स्नेह रखते थे। कांग्रेस के जाने के बाद उन्होंने देश का वास्तव-सूत्र सम्भाषा और प्रधानमंत्री के पद से बड़ी योग्यतापूर्वक देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज के भारत के सर्वतामुखी विकास का श्रेय उन्हीं को है। उनके अथक परिश्रम और अदम्य साहस तथा उच्च चरित्र के कारण बिषय के दूसरे राष्ट्र भी उन पर मुग्ध हैं। शान्ति के प्रप्रदूत के रूप में दूसरे राष्ट्रों के लोग भी उनकी बात का आदर करते हैं। भारत की प्रतिष्ठा को उन्होंने ठँसा किया है। सारे देश के लोग उन्हें शान्ति के प्रप्रदूत के रूप में मानते हैं और इसी रूप में दूसरे राष्ट्रों के लोग भी उनकी बात का आदर करते हैं। बच्चों के समाज में तो नेहरूजी पूरी तरह जिस उठते हैं। उनके निष्कपट और सरस प्यार में अपने आप को बह बिभक्तुल भूल से जाते हैं। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकार कर बड़े खुश होते हैं। इसलिए नेहरूजी ने अपने अन्त-दिवस को अन्य किमी रूप में मनाने का निषेध करके आस दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया है। इसलिए यह देश भर के बच्चों की पुष्पी का पर्व है। आज के दिन सहसा ही उनके बिसों में अपने चाचा नेहरू का प्यार जाग पड़ता है। और वे अपने स्कूलों में अध्यापकों से मिठाई पाकर घान्द में उछलकर चाचा नेहरू जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए और हर्ष में किसकारियाँ भरकर झूठे हुए दिताई देते हैं।

5 राजेंद्र दिवस

3 दिसम्बर

यह भारत के मृतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेंद्रप्रसाद के जन्म का दिन है। बाबूजी की देखते ही उनके सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार की जो छाप उनसे मिलने वालों के दिलों पर पड़ती है उससे यह लगता है कि मानो प्राचीन समय का कोई तपस्वी महात्मा मिल गया हो। उनका सारा जीवन एक कर्मठ तपस्वी का जीवन है। उनका प्रारम्भिक जीवन एक घादर्य विद्यार्थी का जीवन था। सन् 1905 के बंग-अंग आन्दोलन के समय स्वदेश की समस्याओं की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। सन् 1911 में बकायत शुरू की ओर उसमें भी सच्चाई और ईमानदारी के कारण बड़ी ख्याति प्राप्त की। अम्बारन के सत्याग्रह समर के अवसर पर उनका सम्पर्क गांधीजी से हुआ। गांधीजी भी बाबूजी की सरलता और विनम्र व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। अम्बारन के कामों में बाबूजी ने बड़ी तत्परता और लगन के साथ काम किया था इसलिए गांधीजी का उनपर बहुत बड़ा विश्वास जायम हुआ। सन् 1917 में होमरूल भीष का काम बढ़ा। देश के सभी प्रांतों में उसकी शाखाएँ बनीं। उषर भारत सरकार की दुबारी नीति अपना काम कर रही थी। सन् 1919 में रीसेट रिपोर्ट के निकलते ही देश में बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। गांधीजी ने उसका नेतृत्व सम्हाला। उस समय बाबूजी ने भी अपना काम-काज छोड़कर उनके साथ काम किया। तब से निरंतर यह स्वतन्त्रता संग्राम के कामों में लगे रहे। सन् 1933 में पहले पहल जेल भेजा की। छ मास बाद हजारीबाग जेल से मुक्त हुए। उषर यरबदा जेल में गांधीजी ने हरिजननों की समस्या की लेकर अपना आमरण अनशन प्रारम्भ किया। उस समय पर किये गए काम बाबूजी के नाम के साथ भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे। राजनैतिक सदाई के अनेक उठार-पड़ाव के अवसरों पर राजेंद्र बाबू ने प्रसाधारण धैर्य,

की भाषा में ही उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण की और
 बैरिस्ट्री पढ़कर स्वदेश लौटे। स्वदेश आने पर देश के स्वतन्त्रता
 संग्राम में भाग लेना आरम्भ किया और एक वीर सेनाली की भाँति
 आजादी की लड़ाई लड़ी। देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उनका
 परिश्रम बड़े महत्त्व का है। महात्मा गांधोजी उनसे बड़ा स्नेह रखते
 थे। कांग्रेसों के जाने के बाद उन्होंने देश का शासन-सुख सम्भासा और
 प्रभानमत्री के पद से बड़ी योग्यतापूर्वक देश को प्रागे बढ़ाने की प्रेरणा
 दी। आज के भारत के सर्वतोमुखी विकास का ध्येय उन्हीं को है। उनके
 अथक परिश्रम और अदम्य साहस तथा उच्च चरित्र के कारण बिप्लव के
 दूसरे राष्ट्र भी उन पर मुग्ध हैं। शान्ति के अप्रदूत के रूप में दूसरे
 राष्ट्रों के लोग भी उनकी बात का आदर करते हैं। भारत की प्रशिष्टा
 को उन्होंने ठँबा किया है। सारे देश के लोग उन्हें शान्ति के अप्रदूत
 के रूप में मानते हैं और इसी रूप में दूसरे राष्ट्रों के लोग भी उनकी
 बात का आदर करते हैं। बच्चों के समान में तो नेहरूजी पूरी तरह
 लिस उठते हैं। उनके निष्कपट और सरस प्यार में अपने आप को वह
 विसकुल भूम से जाते हैं। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकार
 कर बड़े खुश होते हैं। इसलिए नेहरूजी ने अपने जन्म-दिवस को अन्य
 किसी रूप में मनाने का नियम करके जन्म-दिवस के रूप में मनाना
 स्वीकार किया है। इसलिए यह देना मर के बच्चों की खुशी का पर्व है।
 आज के दिन सहसा ही उनके दिलों में अपने चाचा नेहरू का प्यार
 जाग पड़ता है। और वे अपने स्कूलों में अध्यापकों से मिठाई पाकर
 घानर में उछलकर चाचा नेहरू जिन्दाबाद के नारे गगते हुए और
 हय में किस्कारियाँ भरकर कूदते हुए विलाई देते हैं।

आज भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद के जन्म का दिन है। बाबूजी को देखते ही उनके सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार की जो छाप उनसे मिसने वालों के दिनों पर पड़ती है उससे यह लगता है कि मानो प्राचीन समय का कोई तपस्वी महात्मा मिस गया हो। उनका सारा जीवन एक कर्मठ तपस्वी का जीवन है उनका प्रारम्भिक जीवन एक प्रादर्य विद्यार्थी का जीवन था। सन् 1905 के बंग-मग्न आन्दोलन के समय स्वदेश की समस्याओं की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। सन् 1911 में बकासत गुरु की ओर उनमें भी सञ्चार्य और ईमानदारी के कारण बड़ी क्वालिफ प्राप्त की। अम्पारन के सत्याग्रह समर के प्रबन्ध पर उनका सम्पर्क गांधीजी से हुआ। गांधीजी भी बाबूजी की सरसता और विनम्र व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। अम्पारन के कामों में बाबूजी ने बड़ी उत्पत्ता और सगन के साथ काम किया या इसमिण गांधीजी का उनपर बहुत बड़ा बिस्वास कायम हुआ। सन् 1917 में होमरूल मीग का काम बढ़ा। देश क सभी प्रान्तों में उसकी धालाई बनी। उपर भारत सरकार की दुषारी नीति अपना काम कर रही थी। सन् 1919 में रीलेट रिपोट के निकसते ही देश में बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। गांधीजी ने उसका नेतृत्व सम्हाला। उस समय बाबूजी ने भी अपना काम-बाज छोड़कर उनके साथ काम किया। सब से निरन्तर बहु स्वतन्त्रता सभाम के कामों में सगे रहे। सन् 1933 में पहले पहल जेल यात्रा की। छ मास बाद हजारीबाग जेल से मुक्त हुए। उपर दरबदा जेल में गांधीजी ने हरिजनों की समस्या को लेकर अपना प्रारम्भ प्रनान प्रारम्भ किया। उस समय पर बिये गए काम बाबूजी के नाम से साथ भारतीय इतिहास में बिस्मरणीय रहेंगे। राजनैतिक सञ्चार्य के अनेक उदार बड़ाब के प्रबन्धों पर राजेन्द्र बाबू ने प्रसाधारण धर्म

कर्त्तव्य निष्ठा और साहस के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन किया। अनेक बार जेल यातनाएँ सहनीं किन्तु कभी अपने छोटे-से-छोटे कर्त्तव्य की भी उपेक्षा नहीं की। 21 सितंबर, 1946 में भारत सरकार की ओर से अन्तरिम सरकार बनी। उसमें बाबूजी को धर्म और श्रुति का विभाग सौंपा गया। उस समय देश में धर्म संकट बहुत था। बड़ी योग्यता से उन्होंने उसे सम्हाला। वह हमारे राष्ट्रपति थे। सारे देशवासियों के दिल में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और श्रद्धा का स्थान है।

उपसंहार

भारत के त्यौहार, व्रत, उपवास, जयन्तियाँ और दूसरे समारोहों के बारे में जो कुछ इस ग्रन्थ में अब तक लिखा गया, उसका आधार अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ ही हैं। पूर्व के लोगों द्वारा कही हुई बातों को आज की भाषा का कसेबरा देकर लिखा गया है। इन कथाओं का संकलन करते हुए मुझे अनेक प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही प्राचीन कथाओं को आज के ढंग से समझने और विचार करने की एक अच्छी प्रेरणा मिली। मैंने कुछ विचारों को लिपिबद्ध करना प्रारम्भ किया। इसी घंटे में मेरे परम मित्र श्री मोहनसिंह सेंगर ने राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी को निरय तुलसीकृत रामायण सुनाने का आग्रह किया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। श्रद्धेय बाबूजी जैसे धर्म-निष्ठ भक्त के सामने अपने अस्त-व्यस्त विचारों को लेकर 'श्री राम चरित मानस' जैसे गहन ग्रंथ पर कुछ कहने का साहस करने की हिम्मत नहीं होती थी। परन्तु बाबूजी के सौजन्य और सरल स्वभाव ने कुछ कहने-सुनने का बल प्रदान किया। मैंने यह सेवा स्वीकार कर ली। बाबूजी भी अपनी घातक धीमारी के कार्यक्रम से बचकर नसिग होम से राष्ट्रपति भवन सीटे थे। उन्हें विधाम की बड़ी आदरयव्यता थी। राम पर्व से उन्हें बड़ी दाम्नि मिलती थी। लगभग घाठ या नौ महीने तक यह

छोटा-सा सत्संग दैनिक रूप में बसता रहा। जबसर देखकर मैं कभी कभी इस ग्रंथ में लिखे हुए विचारों को भी उनके सामने प्रकट करने लगता। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने दो वाक्य लिखकर मेरे जैसे प्रत्यक्ष के विचारों की श्रद्धा को सम्मानित करने की कृपा की। इतना ही नहीं इसमें लिखी हुई अनेक प्रेरणात्मक बातें तो मैंने उन्हीं से प्राप्त कीं और यथा स्थान लिख भी आया। मेरी बड़ी प्रबल प्रथि साया यह थी कि यह ग्रन्थ उनके सामने ही प्रकाशित हो जाय परन्तु दुर्भाग्य वश मैं यह न कर पाया। 'हरि इन्द्रा बसीयसी।'

कई प्रदेशों में कुछ त्योहार इनके प्रतिरिक्त भी अपने-अपने ढंग से मनाए जाते हैं परन्तु मैंने प्रायः इन्हीं अत-उत्सव और त्योहार तथा अर्पितियों का बहाना किया है बिनका धाधार भारतीय है और जो ग्राम और पर सभी प्रदेशों में मनाए जाते हैं। इसमें मैं कहीं तक सफल हुआ है इसका मिलाप तो पाठक स्वयं करेंगे। यह प्रबन्ध है कि इन पश्चिमी को लिखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी प्राचीन मान्यताओं की गाथा लिखकर अपनी सेवनी सफल की है। इसलिए यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो तो बिना पाठक मुझे क्षमा करें। साय ही जिन माइयों ने समय-समय पर अपने शुभ परामर्श देकर इस ग्रंथ को पूरा करने में मुझे सहायता दी और मेरा उत्साह बढ़ाया उनका मैं फिर-फिर रहूँगा।

आज विज्ञापन के अमस्कार का युग है। धार्मिकता पीछे पड़ गई है। इसलिए प्राचीन कथा-साहित्य पर लोगों का महत्त्व घट गया है। किन्तु भौतिक विज्ञान की जिस अमक में हम आगे बढ़ते हुए दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं, उसमें यह भी सत्य है, कि मानव में सद्गुणों की कमी होती आ रही है। देश के विचारक और कर्णधार इस दशा से चिन्तित हैं। भौतिक विज्ञान मानव को प्रकृति का विजेता तो पावित कर सकते हैं परन्तु उसकी मानवता की रक्षा उनसे हो सकेगी इसको सम्भावनाएँ बरा कम ही हैं। संस्कृति और सम्यक्ता यदि विज्ञान से टकराकर अज्ञात हो गईं तो मानव के सद्गुणों का ह्रास हो जायगा, जिसके अभाव में बढ़े-बढ़े उठे हुए राष्ट्र भी पिट चुके हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए भौतिक विकास के साथ हमारी उच्च मानवीय मान्यताएँ और परिन्न गठन का मार्ग भी प्रशस्त हो यही हमारी अभिलाषा है। हमारे त्यौहार, व्रत और अवतियाँ उसी का निर्देश करती हैं। समाज इनसे प्रेरणाएँ लेकर धरो बढ़ता है। लोगों में सद्भावना और सदाचार का प्रसार होता है। इस दिशा में यदि इन पक्षियों से लाभ हो सके तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा।

